

مُسْكَاتُ الْقُلُوبِ

— يَا مُنِمْ —

قُرْآنِ مُطَالَعَةِ مَبِیُّوینِ صَدِیْ مِیْنِ

— (از) —

لَا نَعْبُدُ إِلَّاكَ يَا بَادِئُ

وَمُفْتِ قُرْآنِ

۳
بیدالواحد اسلامیک ریسرچ فونڈ لیشن

۱۹ - ویسپی ہائی روڈ، مدراس ۳

مَشْكَاتُ الْإِقْلَاقِ

— يَا —

قُرْآنِ مُطَالَعَةِ مَسْئُومِ صَدِيقِ مِیْنِ

— (از) —

مَوْلَا نَاعِبِدُ الْمَاجِدِ رَبِّ ابْنِ

مَدْرِیْ صَدِیقِ جَدِیدِ مَفْسَّرِ قُرْآنِ

ناشران:

ٹی. عبد الواحد اسلامیک ریسرچ فونڈیشن

۱۹ - ویسپی ہائی روڈ، مدراس ۷

قُرْآنِ مُطَالَعَةِ بَیْسُوین صَدِی مِیں

حکیم عبدالقوی دریا بادی دکنہ نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن

مدام کے لئے سرفراز پریس دکنہ میں چھپوا کر شائع کیا

ملنے کے ہے

صداق جدید بک ایجنسی، کچہری روڈ، دکنہ

دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ

پہلے ادل، مارچ ۱۹۷۷ء قیمت پندرہ روپے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

پیش نظر مجموعہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کے ان قرآنی خطبات پر مشتمل ہے جو انھوں نے شہر مدراس میں مدراس کے معزز و مخیر تاجر جناب الحاج ٹی عبدالواحد صاحب سابق ایم پی کی فرمائش و خواہش پر قلم بند کئے تھے اور نیوکالج مدراس کے وسیع ہال میں ۲۸ جولائی سنہ ۱۹۴۷ء سے یکم اگست سنہ ۱۹۴۷ء تک پڑھ کر سنائے گئے تھے، ان جلسوں کی صدارت کی خدمت ان بطور کے راقم کے سپرد ہوئی تھی، جس نے اس کو اپنی حیثیت سے واقف ہونے کے باوجود حاجی صاحب کے احترام، اور اپنی ایک بڑی سعادت سمجھ کر قبول کیا تھا، ان جلسوں میں مولانا کا نام سنکر نہ صرف شہر مدراس بلکہ بنگلور، میسور تک کے اہل ذوق علماء و فضلاء جدید دانش گاہوں کے اساتذہ و طلبہ اور مولانا کے عقیدت مند و نادیدہ مشتاق جمع ہو جاتے تھے شاید اس سے پہلے بہت عرصہ سے یہ وسیع ہال شائقین سے اس طرح نہ بھرا ہوگا جیسا کہ اس موقع پر وہ بھرا نظر آتا تھا، یہ سب خطبات نہایت ذوق و شوق اور سکون و خاموشی کے ساتھ سنے گئے، راقم بطور نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب لوگ اس پر فخر کریں گے کہ ہم نے مولانا عبد الماجد دریابادی کو دیکھا، اور ان کی زبان سے کچھ سنا تھا، کہنے والے کو بھی اس کا احساس نہ تھا کہ یہ زمانہ اتنی جلد آجائیگا، یہ عقیدت مند قلم جو نطلہ لکھنے کا عادی تھا اسکو رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم و مغفور لکھنا پڑے گا، اس کا بھی قلق ہے کہ یہ کتاب بعض حوادث اور مجبوریوں کی بنا پر ان

کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی، اب یہ مقدمہ کی چند سطریں اس وقت لکھی جا رہی ہیں، جب ان کی وفات پر پورا ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے۔

جس کتاب آسمانی کے متعلق "شہادت علینا بیا نہ" اور "انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافطون" کی پیشین گوئیاں خود اسی کتاب میں موجود ہیں، اس کے لئے یہ انتظام خداوندی بالکل قرین قیاس اور قطعاً لائق تعجب نہیں ہیں کہ اسکے اعجاز و صداقت کو ثابت کرنے کے لئے ہر دور میں غیبی اور تقدیری انتظامات کئے جاتے رہیں، علوم و فنون، فکر انسانی کی ترقیاں، نئے نئے اکتشافات و معلومات جو نئے سوالات پیدا کر دیتے ہیں، اس کتاب کے ایمان رکھنے والے، اور اس سے عشق و محبت کرنے والے، اور اس کے لیے زندگیاں وقف کر دینے والے علماء ان سوالات کے جواب دینے کا بیڑا اٹھائیں، اپنے علم و مطالعہ، تدبر فی القرآن، جدید علوم سے واقفیت، اور اپنی محنت سے قرآن مجید کے اعجاز و صداقت کو بے نقاب کریں، اس کے ابدی اصولوں اور بدلتی ہوئی زندگی کے درمیان علم کی ماری سائی، عقل کی کوتاہی اور فکر و نظر کی سطحیت سے جو مبہوم حجابات اور خیالی خلیج پڑ جاتی ہے اس کو دور کریں اور ہر زمانہ میں اسکو ایک "زندہ جاوید" کتاب ثابت کریں، جب ساری دنیا کو اس کے لفظی اعجاز، اور اسکی ماوراء، انسان بلاغت کی طرف توجہ تھی، اور اس کی صداقت کا یہی معیار سمجھا جاتا تھا، تو باقلانی، رمانی اور جبر جاتی نے "اعجاز القرآن" اور "دلائل الاعجاز" کے نام سے کتابیں لکھیں، اور خدا نے زنجشیری، اور بیضاوی جیسے نکتہ شناس اور مذکور پیدا کئے، جب علوم عقلیہ اور فلسفہ یونان کے سحر و افسون سے سارا عالم اسلام مسموم و مسحور نظر آنے لگا، تو خدا نے امام فخر الدین رازی جیسا مفسر پیدا کیا، جس نے ان عقلی فلسفیانہ اعتراضات کا جواب دیا جو ان علوم کے سطحی النظر مقلد قرآن مجید کے غیبی حقائق اور ماوراء عقل علوم و مضامین پر وارد کرتے تھے، ان کی تفسیر نے (جس کے ساتھ بہت سے ناقدین نے نا انصافی سے کام لیا ہے) اس مرغوبیت اور احساس کہتری کو دور کرنے میں بڑی

مفید خدمت انجام دی جس کے بہت سے وہ لوگ شکار ہو گئے تھے جن کی ایک عمر ان عقلی
 علوم کے مطالعہ میں گزری تھی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے کتنے
 لوگوں کے ایمان بچ گئے، اور کتنے لوگوں کے ایمان میں نئی طاقت و توانائی پیدا ہو گئی۔
 اب یہ نیا دور تھا، عقلی علوم اور فلسفہ یونان کے بجائے، تجربی علوم، سائنس،
 بالخصوص طبیعیات کا دور دورہ تھا، ہر شعبہ میں نئے نئے اکتشافات و تحقیقات ہو رہی تھیں،
 تاریخ و جغرافیہ کے علم نے وہ اہمیت اختیار کر لی تھی، جو انھیں کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی،
 تمدن، علم المعیشت، اقتصادیات اور قانون نے غیر معمولی وسعت اور مقبولیت حاصل
 کر لی تھی، بہت سے قدیم تاریخی مسلمات اور جغرافیائی ذرایع محل نظر، بلکہ خلاف واقعہ سمجھی
 جانے لگی تھیں، نئی کھدائیوں اور آثار قدیمہ کی دریافت نے نئی نئی حقیقتوں کی
 نقاب کشائی کی تھی، اس سب سے عالم اسلام بالخصوص اس کے علمی طبقہ پر ایک
 نئی ذمہ داری عاید ہوتی تھی، اب ان جدید معلومات و تحقیقات کی روشنی میں اعجاز قرآن
 اور صداقت قرآنی کو اسی طرح عیاں اور عالم آشکارا کرنا تھا، جیسا کہ قدیم علماء متکلمین
 اور مفسرین قرآن کو اپنے زمانہ میں یونانی فلسفہ اور حکمت اور الحاد و باطنیت کا مقابلہ کرنا
 پڑا تھا، اور انھوں نے علمی و عقلی دلائل سے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا تھا۔
 اس کارِ عظیم کو انجام دینے کے لیے کم سے کم ہمارے ملک میں مولانا عبدالمجید
 دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ نے کمر ہمت باندھی، اور انگریزی اور اردو میں اپنے تفسیری
 نوٹس کے ذریعہ اس خدمت کو انجام دیا، اس کام کی تکمیل کے لیے ہمارے علم میں وہ
 موزوں ترین آدمی تھے، اس لئے کہ وہ جدید علوم میں بصیرت رکھتے تھے، ان کو مطالعہ
 کا شوق نہیں بلکہ عشق تھا، ان کی نظر میں غیر معمولی وسعت اور ثقافت میں تنوع تھا،
 وہ جدید طبقہ کی نفسیات اور ذہنی ساخت سے واقف تھے، علم کے نیز رفتاروں
 و اوقات و فائدہ سے وہ کبھی بچھڑنے نہیں پائے، اور اس تفسیری خدمت کے دوران

میں تو انھوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام رکھا کہ کوئی ایسی کتاب ان کی نظر و مطالعہ سے بچنے نہ پائے جس سے قرآن مجید کے بیانات کی تصدیق میں کچھ بھی مدد ملتی ہو یا الہا سال کی اس کوشش و مطالعہ اور عرق ریزی کا نتیجہ ان کی انگریزی اور اردو کی تفسیر ہے، اور یہ مضامین اس کے خاص انتخابات اور شریکات پر مشتمل ہیں جو انھوں نے مدرس میں اپنے خطبات کے موقع پر پیش کیے، امید ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ کرنے والوں اور اہل ذوق کے لئے معلومات افزا اور بصیرت افروز ثابت ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی مولانا کی علمی خدمات اور دینی حسنات میں شامل فرمائے اور ناظرین کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔

ابوالحسن علی ندوی

فروری ۱۹۷۶ء

پیش لفظ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَآزْوَاجِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

۱۱-۱۲ سال قبل جنوری ۱۹۵۷ء میں آپ کے اس شہر میں اول بار حاضری ہوئی تھی اور آپ حضرات کے اخلاص کی برکت سے ایک نئی چیز ”سیرت بنوی قرآن مجید سے“ وجود میں آگئی تھی، ابھی پھر آپ حضرات کے لطف و کرم نے کھینچا اور اگرچہ وہ خلاق مجسم ہستی آپ کے درمیان اب موجود نہیں جس کا نام فضل العلماء ڈاکٹر عبدالحق کر نولی تھا، پھر بھی اس خادم سے انکار و اعراض نہ بن پڑا اور بصارت کی روز افزوں معذوری کے باوجود حاکم ہو جانا ہی پڑا۔

اب کے موضوع ”مشکلات القرآن“ اور دوسرا عنوان اسی پہلے عنوان کی شرح و توضیح ”قرآنی مطالعہ بیسویں صدی میں“ اور مقصد یہ ہے کہ آج کے طالب علم کے ذہن میں قرآن مجید کے مطالعہ کے دوران میں جہاں جہاں کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے اسے اپنے امکان بھر رفع کر دیا جاتا رہے اور اس کا ایمان اس پر بے غبار قائم رہے۔ یہ کوشش ایسے شخص کی طرف سے ہو رہی ہے جو علم سے بے بہرہ اور عمل سے بالکل ہی کور ہے۔ پھر بھی ایک عمر سے نادت قرآن سے لگے لیٹے پڑے رہنے کی ہو گئی ہے اور اسی لئے کچھ تھوڑی بہت کثود کار تو قرآن کے نازل کرنے

والے کے فضل بکراں سے ہو ہی گئی ہے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ اگر چاہے تو جاہل سے جاہل کے لئے بھی پتھر کو پانی بنادے۔

ظاہر ہے ان معروضات میں کوئی شے بالکل نئی نہ مل سکے گی وہی چیزیں ملیں گی جنہیں اپنی اردو تفسیر قرآن کے پہلے ایڈیشن میں عرض کر چکا ہوں اور وہ اب زیر طبع دوسرے ایڈیشن میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش ہو رہی ہیں، سامعین باتکن کے لطف و کرم سے توقع ہے کہ وہ اس تکرار کو بھی بے مزہ اور خالی از نفع نہ پائیں گے۔

قرآن کی خدمت صدیوں سے ہوتی چلی آئی ہے اور بے شمار شرحیں اور تفسیریں اب تک لغوی اور نحوی، ادبی اور فلسفیانہ، فقہی اور کلامی، معنوی اور منقوی پہلوؤں سے لکھی جا چکی ہیں۔ اضافے کی ضرورت پھر بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے کلام کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کر لینا کس بندے کے بس کی بات ہے؟ امام فخر الدین رازی کی وفات ۶۰۶ھ ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی کرامت کے لئے یہ کافی ہے کہ انہوں نے سارے متعلقہ علوم عصری کو قرآن کے خادم کی حیثیت سے اپنی تفسیر میں لاکھڑا کیا ہے۔

وہ ساتویں صدی ہجری کا آغاز تھا اور اب چودھویں صدی کا اختتام ہے حکمت الہی سے بعید کیا ہے کہ ان کے کسی کفش بردار کو مزید توفیق دے دے کہ انہیں کے دکھائے ہوئے راستے پر پڑانے علوم کو نئے سے بدل دے۔

بہر حال ایک خام کار سے جو کچھ بن پڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ انہیں حسن قبول عطا فرمائے اور اب آپ کی اجازت سے وہ معروضات پیش ہوتے ہیں۔

عبدالمجاہد

اگست ۱۹۷۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلا خطبہ

— (۱) —

سورۃ البقرہ چوتھے رکوع کے شروع میں آیت نمبر ۳ آتی ہے

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ
یَنْحَنُّ نُسْبَہُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اور وہ وقت بھی یاد کے قابل ہے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے
کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ بولے کیا تو اس میں ایسے کو
بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کی
تسبیح کرتے رہتے اور تیری پاکی پکارتے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا یقیناً میں
وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

ظاہر ہے کہ جس وقت کا یہ مکالمہ ہے اللہ کی جناب میں ایک نوری مخلوق فرشتہ کے
نام سے آباد تھی، اور یہ زمین بھی موجود تھی۔ اور اب اس میں ایک نئی مخلوق آباد ہونے جاری
تھی، جس کا کام زمین پر احکام قانونی و شرعی کا نافذ کرنا ہوگا، اور ذی شعور مخلوق کے درمیان
نظم و انتظام کرنا، ورنہ قانون تکوینی و طبی کے انصرام کے لئے تو فرشتے موجود ہی تھے، اور یہ
کارخانہ حیات ان کے ذریعہ اور واسطہ سے بہر حال چل ہی رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بالکل

نئی صفت کی مخلوق کا وجود میں لانا مقصود تھا۔ اور جب ہی تو اس تخلیق کا ذکر قصدِ اہتمام کے ساتھ فرمایا گیا۔ ورنہ صفتِ خلاقی کے اظہار سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اور ساری خلقوں کا ذکر سادہ فعلِ خالق کے ساتھ صیغہ ماضی (خَلَقَ) یا مضارع (يَخْلُقُ) کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جنت اور عرش اور کرسی تک کی محض آفرینش یا وجود کا ذکر ہے، قصدِ آفرینش کا نہیں۔ تو غرض کچھ اس اہتمام ذکر سے اور کچھ اپنی طبعی فراست اور دانائی سے فرشتوں نے بھانپ لیا، کہ اس خلیفہ الہی کی ترکیب کن عنصروں سے ہوگی اور اس کی سرشت میں کیا کچھ رکھ دیا جائے گا۔ یہ سوچ سمجھ زبانِ سوال پر کھلی اور پورے آدابِ عبودیت کے لحاظ کے ساتھ کھلی، کہ کیا حضور والا ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد اور باہم خوں ریزی کرتی رہے گی؟ ہاں حالیکہ ہم تو اطاعت و حمد و سبج میں لگے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ پیرایہ بیان چونکہ استفہامی ہے اس لئے بعض اچھے اچھے مبصرین اور محققین اس بھول میں پڑ گئے کہ سوال بطور اعتراض ہے یعنی یہ ایسی مخلوق کیسے وجود میں لارہے ہیں جو آپ ہی کے لئے تکلیف اور تکرار کا باعث ہوگی۔ اہل تفسیر میں سے اب نام کس کس کا لیا جائے، قدام میں سے متعدد اہل نظر اسی طرف چلے گئے ہیں، اور ایک اشکالِ اپنی تفسیر و تعبیر سے پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسی نوری اور مہموم مخلوق سے کسی محصیت، اور پھر گستاخانہ محصیت کے صدور کا تو امکان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ”باغی“ فرشتوں کا تخیل تمام تر سچیانہ ہے، نہ کہ اسلامی، بلکہ عجیب ہیں کہ عیسائیوں ہی کے رابطہ اور آمیزش سے یہ خیال مسلمان علماء میں سرایت کر آیا ہو۔ اَبَحَثَلُ کا ہمزہ کھلا ہوا استفہامی ہے لیکن چوتھی ہی صدی کے شروع کے لغوی ابو عبیدہ (ف ۳۱۰ھ) نے اسے صاف کر دیا کہ:-

جاءت مع لفظ الاستفهام ولكن معناه الايجاب (اعجاز القرآن)
 ”ہمزہ کو لفظ استفہامی ہے لیکن معنایا کام ایجاب کا دیتا ہے۔“

اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کلام میں کوئی پہلو طنز یا اعتراض کا نہیں، بلکہ یہ مبنی ہے تمام تر وجودیت اور فراطنیاز مندی پر اور مراد اس کے کہ آخر ہم غلامانِ بارگاہ کس دن، اور کس خدمت کے لئے ہیں؟ جو ارشاد ہونا ہے ہمہی سے ہو، نہ کہ اس نئی مخلوق سے جو اپنی سرشت اور طبیعت کے لحاظ سے یقیناً کرائی طبع کا باعث ہو گی؟ مفسر جلیل حافظ ابن کثیر کے ہاں ہے:

ليس على وجه الاعتراض على الله وعلى وجه الحسد

لبني آدم كما يتوهمه بعض المفسرين

”اس میں نہ کوئی اعتراض ہے اللہ تعالیٰ پر اور نہ حسد ہے بنی آدم پر، جیسا کہ کبھی کسی مفسر کو وہم ہو گیا ہے۔“

اور اس سے ملتی ہوئی عبارت قاضی بیضاوی کی بھی ہے

وليس اعتراض على الله تعالى ولا طعن في بني آدم

على وجه الغيبة فانهم اعلى من ان يظن بهم ذلك

اور سب سے بڑے کر تشفی بخش اس سلسلہ میں وہ تحریر ہے جو ہمارے شیخ وقت مفسر تھانویؒ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرمائی ہے، ملاحظہ ہو :-

”مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے سب آپ کے فرماں بردار ہیں، اور ان میں

کوئی مفسد و مفساک بھی ہو گا۔ اگر یہ کام ہمارے سپرد کیا جائے تو ہم سب لوگ

لگ پٹ کر اس کو انجام دے لیں گے۔ یہ سب لوگ اس کام کے نہ ہوں گے

ان میں سے جو مطیع ہوں گے وہ تو جان و دل سے اس میں لگ جائیں گے،

مگر جو مفسد و ظالم ہوں گے ان سے کیا امید ہے کہ اس کام کو انجام دیں

خلاصہ یہ کہ جب کام کرنے والوں کا ایک گروہ موجود ہے تو ایک نئی مخلوق کو جن

میں کوئی کوئی کام کا اہل نہ ہو گا۔ اس خدمت کے لئے تجویز فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟“

(ختم ہوئی منسّر تھانوی کی بات)

حکایت کا حکمانہ خاتمہ فرشتوں کے اس اعتراض پر ہوتا ہے کہ بیشک طرح طرح کی مخلوقات کی ضرورتوں کا، اور پھر ہر ایک کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا پورا علم بھی تو تجھ ہی کو ہو سکتا ہے۔ ہمارے تھوڑے سے اور محدود علم کو نسبت ہی تیرے غیر محدود اور بے پایاں علم سے کیا ہو سکتی ہے۔ حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرپور بے شک تیرا ہی ہر حکم اور ہر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ قرآنیات کے طالب علم کو شروع میں ایک دشواری یہ پیش آتی، لیکن قرآن ہی کی برکت سے بحمد اللہ حل بھی ہو گئی۔

بخیر ۲

اسی طرح تیسرے رکوع کا شروع حکم توحید سے ہوتا ہے، اور اس کے مخاطب کی آیت میں بیان ایجاز و اجمال کے ساتھ خلقت کائنات کا ہے:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَندَادًا ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

”وہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا یا اور آسمان کو چھت اور اس نے اتارا آسمان سے پانی۔ اور پھر (اس نے) تمہارے لئے غذا کو پھل پیدا کر دیے۔ سو تم اللہ کا (کوئی) ہمسرہ نہ ٹھہرانا۔ اور تم جانتے

(لو جھٹکتے) بھی ہو۔“

یہاں زمین و آسمان کی نہ ہمیت کا بیان ہو رہا ہے، نہ ان کی ماہیت ارضیاتی و فلکیاتی کا، ان علمی اور فنی یا سائنسی پہلوؤں سے یہاں مطلق بحث نہیں۔ قرآن نے یہاں دونوں کا ایک ایک وصف امتیازی چُن لیا۔ اور ان ہی کے بیان پر اکتفا کر لی۔ زمین کا وصف تو یہ

بیان کیا کہ وہ انسان کے لئے بمنزلہ فرش ہے۔ وہ گول ہو تو، اور چوکھنٹی ہو تو، ہر صورت میں انسان کے پیروں کے نیچے ہے، انسان اس پر چاہے چلے پھرے، بیٹھے لیٹے، کھڑے یا سوئے ہر حال میں یا اس کے نیچے فرش کا کام دے گی، اس پر جو سولہی بھی اس کا جی چاہے چلائے، گھوڑے اور خچر، اور بیل اور اونٹ اور سائیکل اور ریل اور موٹر۔ ہر حال میں وہ اسے سنبھالے رہے گی اور اس کا بوجھ اٹھائے رہے گی۔ انسانی ضرورتوں کے لئے پٹھوس اور ہموار اور سطح ہے، نہ کھردری، نہ پیلی، نہ کھوکھلی نہ کچھپی، کہ بیٹھ جائے یا دھنس جائے۔ یا اپنے اندر نگل لے۔

اسی طرح السماء کا وصفِ خصوصی اس کی بلندی کو چن بیا اور الارض کی پستی یا فرشتہ کے مقابل اس کی بلندی یا رفعت کو بیان کر دیا۔ کہ وہ تو انسان کے لئے بمنزلہ چھت گئے ہے۔ اس کے ٹھوس اور خول ہونے سے یہاں مطلق بحث نہیں۔ بحث صرف اس سے ہے کہ وہ سب سے بلند چیز ہے۔ چھت کی طرح نسل انسانی کو ہر طرف سے ڈھانپے ہوئے۔ انسان جتنا بھی چاہے اچھلے کودے، جس بلند سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر چاہے چڑھتا چائے ہو یا میں جتنی بھی اڑان دکھائے، خلا میں زیادہ سے زیادہ قلابازیاں کھاتا رہے۔ بہر حال آسمان کے نیچے ہی رہے گا۔ کسی صورت میں اس سے باہر نکل کر نہ جاسکے گا۔

تیسری بات آیت میں یہ بیان کر دی کہ انزل من السماء ماء کہ آسمان سے پانی اسی پروردگار نے اُتارا ہے۔ یہ معنی اس کے ہرگز نہیں کہ چھت کے اوپر، پانی کا لا محدود ذخیرہ کوہ قارست ٹینگیوں کے اندر محفوظ ہے۔ اور اللہ ان کی ٹونٹیاں جب چاہے کھول کر زمین پر پانی برسا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کیلئے بالکل آسان ہوتا۔ سوال امکان کا نہیں، واقعہ کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سائنس کی کتابوں نے جو لمبا اور سلسلہ وار طریقہ بیان کیا ہے یعنی سمندر کے پانی کا گرمی پا کر بھاپ کی شکل میں تبدیل ہونا، اس کا بادل کی شکل

اختیار کر کے اوپر اٹھنا، ہواؤں کے سہارے فلاں اور فلاں سمت میں منتقل ہونا، اور فلاں درجہ کی حرارت پاکہ پانی کی بندیں یا قطرے بن جانا، پھر فلاں مقدار میں نازل ہونا وغیرہ۔ اس ساری داستان مفصل و مطول کا خلاصہ و ماحصل دو لفظوں میں بیان کر دینا قرآن ہی کا اعجاز ہے، اس کو درمیانی واسطوں اور سلسلہ اسباب سے کوئی بحث نہیں۔ یہ کام تو مادی مشاہدوں اور تجربوں سے لینا تو عقل کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور علوم طبعی کے حوالہ قرآن مجید نے تو صرف اتنا بتا دیا کہ پانی برسانا کام اللہ ہی کا ہے، نہ کہ کسی اور کا، جس طرح اس نے زمین کی فرشتہ اور آسمان کی بلندی کی تخلیق کو اپنی جانب منسوب مخصوص کر لیا تھا۔

چوتھی بات آیت میں یہ بتائی کہ فَاَخْرَجَ مِنْهَا الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ اس نے پانی کے ذریعہ تمہارے لئے غذا کو پھیل اُگا دیے۔

الشجرات کے تحت میں غلے، ترکاری، ساگ پات اور پھل پھلاری، سب ہی زمین سے اُگنے والی غذا ہیں آگئیں۔ سائنس کے کسی بیان سے قرآن کا کہیں ٹکراؤ نہیں۔ قرآن نے تو بس اتنا بتا دیا کہ کائنات میں جو کچھ اور جس طرح بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تمہاری آنکھیں دیکھتیں اور تمہارے حواس محسوس کرتے ہیں یہ ساری کاریگری اور صنعت اور تخلیق دونوں عالم کے پروردگار ہی کی ہے۔ اور آیت کا توڑ اس پکار پر کیا ہے کہ:-

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

”اللہ کا ہمسر کسی کو بھی نہ ٹھہراؤ (نہ کسی انسان یا جن یا فرشتہ کو، نہ کسی چمک پرند حیوان کو، نہ کسی دریا یا پہاڑ کو، نہ کسی سائنسی فارمولے یا طبعی قانون و قاعدہ کی کسی دفعہ کو) اور تم جانتے ہو جھٹکتے بھی ہو۔“

یعنی اتنی موٹی حقیقیں تو عام فہم ہیں۔ انسانی فہم پر روشن و واضح۔ یہ کوئی دقیق و غامض

علمی نکتے اور عقلی اسرار و رموز نہیں۔

آفرینش کائنات و اجزاء کائنات سے متعلق قرآن کا عام انداز بیان یہی ہے کہ وہ اسباب و جزئیات اسباب کی طرف نہیں جاتا بلکہ سارا زور خالق و مخلوق کے ربط و تعلق پر دیتا ہوتا ہے، اور گھوم پھر کر ذہن انسانی کو اس نقطہ پر لاتا ہے کہ ایک خالق کل ناظم کل، حاکم کل، قادر کل کو مان لینا آسان تر اور زیادہ قرین عقل ہے، یا ہزار ہا ہزار وسائط کے جنجال میں پڑے رہنا ہے۔

—: باب ۳: —

قرآنیات کے طالب علم کو ایک اور دھچکا اس وقت پہنچتا ہے، جب وہ سورۃ بقرہ کے چھٹے رکوع کے شروع میں اس آیت پر پہنچتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَ اِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝ (آیت ۴)

”اے بنی اسرائیل میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ میں نے تمہیں دنیا و جہان والوں پر فضیلت دی۔“

اور اسی مفہوم کی اور آیتیں بھی آگے چل کر قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو عام طور پر مراد سے یہود کے سمجھا گیا ہے اور جس انعام کو یاد دلایا گیا ہے اس انعام سے مراد دنیوی انعام، ملک و مال، دولت و شوکت سمجھا گیا ہے۔ یہ مفہوم لے کر اب تاریخ کے اوراق سے سوال ہوتا ہے کہ یہ بے مثل و بے نظیر اقبال اس کے کس دور میں اور عام کے کس خطہ میں یعنی کب اور کہاں حاصل رہا ہے؟ یہود کی نفس اقبال مندی میں شبہ ذرا نہیں۔ بڑے سے بڑے ملک و سلطان اس قوم میں ہوئے ہیں۔ بڑے سے بڑے ساہوکار اور سرمایہ دار اس میں گزرے ہیں۔ سوال اس کا نہیں، سوال اس قوم کے سب سے بڑھ چڑھ کر ہونے کی باہت ہے۔

کیا ایسے با اقبال افراد اس قوم میں ہوئے ہیں ؟ دوسری ترقی یافتہ قوموں میں نہیں ہوئے ہیں ؟ سوال اس قوم کے بے نظیر ہونے کی بابت ہے۔ قرآن نے جو صراحت کے ساتھ انھیں افضل ترین اقوام عالم کہہ دیا ہے تو ثبوت بیسویں صدی عیسوی کا طالب علم قرآن کے اس دعوے کا مانگتا ہے، اور نشان دہی متعین ملک و زمانہ کی چاہتا ہے۔

جواب سے پہلے دو تاریخی حقیقتیں ذہن نشین کر لیجئے اور جواب بالکل سہل ہو کر سامنے خود بخود آجائے گا۔

پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل کوئی مذہبی اصطلاح نہیں، یہ ایک نسلی نام ہے۔ اس قوم کا لقب، جو یعقوب معروف بہ اسرائیل بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کی نسل سے پیدا ہوئی۔ اور اپنے وطن شام سے نکل کر پھر اطراف عالم میں پھیلی۔ ظہور اسلام اور بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں نبوت رسالت جہاں کہیں بھی تھی نسلی و قومی ہی تھی۔ آفاقی اور تمام تر اعتقادی تو دنیا میں پہلی بار ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہوئی ہے۔ خاندان یعقوب کی اصل فضیلت یہ تھی کہ جہاں اسے عزت و حکومت سے نوازا گیا، وہیں اس کے اندر انبیاء بھی پیدا ہوئے اور اسے شرف رسالت سے بھی مشرف کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا (تائیدہ آیت ۲۰)، اس معنی پر دال ہے۔

دوسری بات یہ کہ دنیوی سروری اور سرداری، ملک گیری اور ملک داری کے انعام

میں، ایران و ہند، عراق و چین، یونان و مصر کے بہت سے افراد شریک و شہم رہے ہیں لیکن شرک و مخلوق پرستی کی آلائش سے ان میں سے کوئی بھی قوم محفوظ و مستثنیٰ نہ رہی۔ آفتاب پرستی، ماہتاب پرستی، انجم پرستی، مورتی پوجا وغیرہ ہر ملک میں ایک ضمیمہ علوم و فنون تہذیب و شائستگی کا بنی رہے اور دیوتا، اوتار، بلکہ انگریزی اصطلاح میں ہیرو گارڈ (Hero God) کا عقیدہ تقریباً ہر مذہب یا دھرم کا جز و لاینفک رہا کیا ہے۔

اور تاریخ کے دور میں صرف ایک ہی قوم عقیدہ توحید کی علم بردار رہی، اور خالص چرستی کی تلقین کرتی رہی۔

قرآن نے جس انعام خصوصی کا ذکر اس قوم کے سلسلہ میں بار بار کیا ہے اور اس میں اس کا شریک و ہم کسی دوسری قوم کو نہیں گردانا ہے، وہ یہی نعمت توحید ہے، اور بار بار اس امتیاز خصوصی کا ذکر کر کے اس ناشکر گزار قوم کو بتایا ہے کہ صدیوں تک اس نعمت خاص کی بارش تمہارے اوپر ہوتی رہی، تم ہی کو اس دعوت کا نقیب، پشتہا پشت تک رکھا گیا ہے۔ اور اب بالآخر اتمام حجت کے بعد تمہارے مسلسل کفرانِ نعمت کی پاداش میں یہ نعمت تمہارے خاندان و نسل سے سلب کی جاتی ہے۔ اور دین توحید آج سے بجائے نسلی یا قومی مذہب کے، ایک اسماعیلی پیغمبر واسطے سر دین انسانی یا عمومی کیا جاتا ہے۔ ہر نسل و قوم کے لئے جو بھی صحیح عقیدہ کا اتباع کرے اور توحید و رسالت کا قائل ہو جائے۔ اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ کے اس صحیح مفہوم پر جس کسی کی نظر پہنچ جائے گی، اس کا بجائے کسی شک و اشتباہ کے، قرآن کی تاریخت پر ایمان کس قدر مستحکم تر ہو جائے گا!

ہمارے جو مفسرین یہود اور بنی اسرائیل کو مراد سمجھے ان کے ہاں ایک سوال امت موسوی اور امت محمدی کے درمیان تفاضل کا پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ دونوں کے مفہوم کا فرق اگر واضح رہے، تو سرے سے تقابل و تفاضل کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ امت محمدی ظاہر ہے کہ نام کسی نسل یا قوم کا نہیں بلکہ وہ تو ایک خاص عقیدہ کے ماننے والوں کا نام ہے، خواہ وہ کہیں کے باشندے ہوں اور کوئی ساجھی نسب رکھتے ہوں۔

—: پیڑ (۴) :—

اسی رکوع میں ذرا آگے چل کر آیت پچاس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے

بلکہ آج کل کی سیدھی، ہموار پختہ سڑکیں بھی موجود نہ تھیں اور یہ عجالت اور گھبراہٹ اس پر
مستزاد کہ راتی راتا ہی حدود مصر کو پار کر لیں۔ شب کی تاریکی میں اگر اسرائیل راہ بھولی گئے
ہوں تو تعجب اس پر ذرا نہ کیجئے۔ فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ خود اپنی کمان میں لشکر جرار لے کر
تعاقب کو چڑھ دوڑا۔ زمانہ کا تعین جزم کے ساتھ مشکل ہی ہے تاہم اکثر محققین کا رجحان یہ ہے
قبل مسیح کے وسط کی جانب ہے بلکہ بعض مثلاً سر چارلس مارسلٹن نے تو جرات کر کے سنہ
بھی متعین کر دیا۔ ۱۲۵۰ قبل مسیح۔

— (۵) پتہ: —

تاریخ بنی اسرائیل کے سلسلہ میں قرآن مجید مذکورہ تو بہت سے واقعات کا کر گیا
ہے، ایں صراحتاً اور کہیں اشارتاً، لیکن کم سے کم ایک واقعہ ایسا ہے جس کے لئے ذہن میں
ضرور گمراہ پیدا ہوتی ہے، ارشاد ہورہا ہے بنی اسرائیل ہی سے:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبِيلِ فَفَعَلْنَا
لَهُمْ كُفْرًا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝ (آیت ۶۵)

”تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو اپنے میں سے جنہوں نے سبوت کے بائے

میں حدود سے تجاوز کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بنو اور موب جاؤ۔“

عَلِمْتُمْ کے معنی خود ہی یہ ہیں کہ مخاطبین کے سامنے ان کے کسی جانے
بوجھے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس پر کحرف تاکید اور قدحرف
تاکید کا مزید اضافہ۔ گویا تاریخ اسرائیل کا کوئی خوب ہی معروف و متعارف واقعہ
جس سے موجود الوقت اسرائیل کو مجال انکار نہیں۔ سبوت یا ہفتہ کا دن ان کے ہاں
بہت محترم تھا اور احترام سبوت کے احکام ان کے ہاں نہایت درجہ تاکید تھے۔
ذکر لا محالہ کسی ایسے واقعہ کا ہو رہا ہے جو سبوت شکنی کرنے والوں اور احکام سبوت کی بھرتی

کرنے والوں پر بطور سزا کے نازل ہوا تھا، اور پھر مدتوں ان کی قوم میں یہ بطور عادت و
 موعظت زبان زد عام رہا۔ کریم یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسا اہم واقعہ کب اور کہاں پیش آیا
 مجاہد کوئی معمولی اور متاخر شخص نہیں، تابعی ہوئے ہیں۔ اور تابعی بھی ایک ممتاز درجہ
 رکھنے والے۔ ترجمان القرآن۔ ان سے یہ قول ابن جریر وغیرہ میں منقول چلا آیا ہے کہ
 انسانوں کا یہ مسخ صورتاً اور جہاناً نہیں ہوا بلکہ محض سیرت و کردار، عادات و خصائل کے لحاظ
 سے وہ ذلیل بندر بنائے گئے جیسا کہ قرآن ہی میں سورۃ الحجۃ میں یہودیہا کو گدھے
 سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کَمَثَلِ الْإِنْمَارِ۔ اور راغب کے مفردات القرآن میں بھی
 ایک قول اسی معنی میں نقل ہوا ہے۔ اس مفہوم کو تسلیم کر کے قدرتا واقعہ کا
 استبعاد از خود رفع ہو جاتا ہے اور ذہن کو کوئی خاص حیرانی نہیں رہ جاتی۔ پھر بھی کب اور
 کہاں کے سوال کسی درجہ میں تو باقی ہی رہ جاتے ہیں۔

ان دونوں سوالوں کا جواب ثقہ اور سنجیدہ اسلامی روایتوں میں ملتا ہے کہ واقعہ
 حضرت داؤدؑ کے زمانہ کا ہے اور آپ کا زمانہ جدید تحقیق کے مطابق ۱۳۰۰ ق۔ م
 سے لے کر ۹۷۳ ق۔ م تک رہا ہے اور مقام کا نام جس کا پتہ قرآن نے حَاضِرَةُ الْجَوْ
 کہہ کر سورۃ الاعراف میں دے دیا ہے یعنی ساحل سمندر پر ایلہ آپا ہے۔ تو بیت میں
 اس کا نام ایلات (Elath) صحیفہ (استثناء باب دوم آیت ۸) اور موجودہ
 جغرافیہ میں اس کا نام خلیج عقبہ کا مشہور بندر گاہ عقبہ ہے۔

بیچ (۲) پختہ

ایک بڑے اچھے میں سلمان کو ڈالنے والا مقام قرآن میں وہ ہے جہاں حضرت
 سلیمانؑ کی صفائی کفر سے پیش کی گئی ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ :-

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنٌ وَلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرُوْا (رکوع ۱۲، آیت ۱۰)

”سیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان کفر کرتے تھے۔“

مسلمان کو قدرتنا یہ پڑھ کر کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ سیمان تجنب سب پر حق تھے تو یہ کہنے والی کون سی بات تھی کہ آپ کفر کے مرتکب نہیں ہوئے۔ کفر کر کے کوئی مومن ہی کب باقی رہ سکتا ہے۔ چہ جائیکہ پھر اس کا ارتکاب کر سکے! دل کی کھٹک بجا ہے اور اس وقت تک باقی رہے گی، جب تک یہ نہ سن لیا جائے کہ درود بڑے اور صاحب کثا مذہبوں نے آپ کو اپنی کتاب میں نفوذ بالشر دین توحید سے مرتد اور بے دین قرار دیا ہے۔ غور و تحقیق کے صحیفہ ۱۔ سلاطین کی عبارت ملاحظہ ہو:-

”جب سیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوڑوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا (باب ۱، آیت ۶۲) اور اسی صحیفہ کی دومین آیتیں اور بھی:-

”سو اذ بکہ اس کا دل خداوند کی طرف سے برگشتہ ہوا، اس لئے خداوند سیمان پر غضب ناک ہوا، کہ اس نے حکم دیا تھا کہ وہ جہنمی معبودوں کی پیروی نہ کرے، پھر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔“ (سلاطین: ۱۱، ۹، ۱۰) یہ اور بات ہے کہ محققین جدید کی تحقیقات بھی بائبل سے کہیں زیادہ قرآن کی تائید میں آ رہی ہیں اور ان کے اصل حوالے خاکسار کی تفسیر میں درج ہو چکے ہیں۔

ضمناً قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ ساحر و کافر اور کافرانہ حرکتیں آپ کے عہد میں تو شیاطین جن وانس ہی کرتے تھے، اور انھیں منسوب آپ کی جانب کر دینے تھے۔ قرآن مجید میں یہاں لفظ شیاطین صیغہ جمع آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ابلیس تو نہیں سکتا۔ لا محالہ شیطان مجازی ہی مراد ہوں گے۔ یعنی شیطان صفت انسان یا جنات، جو طرح طرح کی شیطانی حرکتیں کرتے رہتے اور ملک میں فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ سحر و کھانٹ، ٹونے ٹونکوں، نقش و گنڈوں کا زور جو یہود کے ہاں رہا ہے اس

اُن کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید اس کی تصدیق یوں کرتا ہے :
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ : لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ اور اس
 سے معاً پیشتر ہے :

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا (کفر تو شیطان کرتے تھے) اس کا کھلا
 ہوا مطلب یہ ہے کہ کفر تو شیطان کرتے تھے اور وہی لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن
 ایک دوسری ترکیب یہ بھی جائز سمجھی گئی ہے کہ فاعل بجائے شیطان کے یہود کو قرار دیا جائے
 یعنی اس فقرہ قرآنی کو جو ذرا پہلے آچکا ہے، فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کو
 عملاً نتیجہ اس صورت میں بھی دہی نکلتا ہے، یعنی عہد سلیمانی کے شیطان صفت یہود سحر آموز
 اور سحر کے چرچے میں مشغول تھے۔

ان تصریحات کے معاً بعد قرآن مجید میں ہے :-
وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ (۱۲۶، ۱۲۷)
 ”اور وہ پیچھے لگ گئے اس (علم) کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و
 ماروت پر اُتار دیا گیا تھا۔“

بابل جس ملک کا نام ہے اس کو اب عراق عرب کہتے ہیں اور اسی کا ایک قدیم نام
 کلدانہ یا کلدانیہ بھی ہے۔ اس کی شہرت علوم سحریہ میں اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ انگریزوں
 میں کالڈین مرادف ہی ساحر کا ہو گیا ہے، اور دو فرقوں کے عطف کے یہ لازم نہیں آتا کہ
 سحر فلسطینی اور سحر بابلی کا عروج ایک ہی زمانہ میں رہا ہو، بلکہ بیان و سباق قرآنی میں صاف
 گنجائش اس کی موجود ہے کہ دونوں ملکوں کے عروج سحر کا زمانہ الگ الگ ہو لیکن یہود کی
 ہمارے سحر دونوں قسم کے سحر میں مشترک رہی ہے۔

اور وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ میں لفظ أُنْزِلَ سے کسی کو دھوکا
 نہ ہو کہ بہترین تعظیم کا لفظ سحر کی سی حرام چیز کے لئے کیسے لایا گیا۔ ”نزل“ و ”انزال“

غزنی میں موقع شرف و تعظیم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تکوینی حیثیت سے جو شے بھی اللہ کے ہاں سے اور فرشتوں کے واسطے سے آتی ہے، سب پر اطلاق عام اس سے کہ وہ خیر ہو یا شر، نازل و انزال کا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ فعل رزق (دروزی) کے ساتھ آیا ہے، اور ماء (پانی) کے ساتھ، اور انعام (چوپایوں) کے ساتھ، اور سب کے ساتھ کہ دجز (عذاب یا بلاء) کے ساتھ بھی۔ سورہ عنکبوت کی آیت ۳۴ میں اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ اور ایک سحر ہی پر کیا موقوف ہے، کائنات میں نور و ظلمت، خیر و شر، حق و باطل، طاعت و معصیت میں سے جو کچھ بھی موجود ہے سب کا وجود تکوینی حیثیت کے سبب الاسباب ہی کے نازل کرنے سے تو ہوا ہے۔ اور سحر کے لئے یہاں انزال اپنے اسی وسیع معنی میں آیا ہے یعنی یہ بات ان کے دل میں ڈال دی گئی، کوئی اظہار شرف و تکریم مقصود نہیں یہی طرح کوئی حیرت فرشتوں کے ذکر پر بھی نہ کیجئے، ایک سحر کیا معنی، کفر و شرک، کوئی گندہ سے گندہ کام بھی تکوینیات کے سلسلہ میں ہو، آخر فرشتوں ہی کے واسطے یا وسیلہ سے تو لیا جاتا ہے اور یہ امر فرشتوں کی برگزیدگی و معصومیت کے ذرا بھی منافی نہیں۔

بابل والوں کے سحر پر علاوہ تاریخی شہادتوں کے گواہی خود عہد عتیق کی موجود ہے چنانچہ صحیفہ دانیال (باب ۴، آیت ۳) اور صحیفہ مکاشفہ (باب ۱۰، آیت ۵) اور باب ۱۸، آیت ۳۰ وغیرہ میں صراحتیں درج ہیں۔ اور ایک جگہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلدانیوں کی فرد جرم کا سرخیزان ہی جرم سحر کا ہی تھا۔ صحیفہ مکاشفہ میں ہے:

”تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، تیری جادوگری سے ساری قومیں

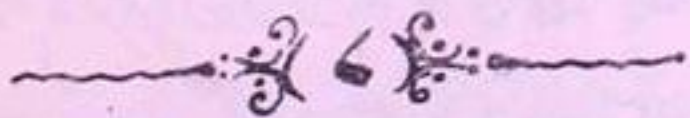
گمراہ ہو گئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں

بھلایا گیا۔“ (باب ۱۸، آیت ۲۳، ۲۴)

قرآن مجید میں یہ سارا تذکرہ اس تاریخی اسرائیل کے ضمن میں لایا گیا ہے اور گویا یہود و عرب پر

حجت قائم ہو رہی ہے کہ سحر و کھانت کی پلیدی سے تولد ہوئے ہو اور تاریخ کا کوئی سا دور ہو، یا زمین کا کوئی سا قطعہ ہو، فلسطین ہو یا بابل، تمھارے ہاتھ تو برابر اس جرم سے رنگین رہے ہیں۔

مَلَكَيْنِ (بالفتح) کی ایک قرات اگرچہ مَلَكَيْنِ بھی ہے کسرہ لازم کے ساتھ اور اس بنا پر اہل تفسیر کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ دونوں اصلاً فرشتے نہ تھے بلکہ بشر تھے اور بادشاہ۔ اور انھیں جو دوسری روایتوں میں فرشتہ کہا گیا ہے تو صفاتی حیثیت سے۔ یعنی ان ملکوتی صفات کی بنا پر۔ لیکن جمہور کا قول اس قرات مشہور کی بنا پر ان کے فرشتے ہی ہونے کا ہے۔ اور کسی خاص تشریحی مصلحت کے کسی خاص موقع پر اور کبھی امر و نہی ہی کی تفتیح و تحقیق کی غرض سے کسی فرشتہ کو انسانوں کے درمیان رہنے سہنے کے لئے بشری جذبات و خصائل سے موصوف کر کے بھیج دیا گیا تو اس سے کوئی بھی قباحت لازم نہیں آتی۔ خصوصاً جب کہ مقصود ہی سحر و کھانت کا ابطال و استیصال ہو۔ آخر دیوی حکومتوں میں تو روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مجرموں کی سرشاخ اور گرفتاری میں، اور جرائم کے قلع و سمع کی خاطر، پولیس کانسٹیبلوں ہی کو نہیں، بڑے بڑے سرکاری افسروں کو بھی کیسے کیسے طریقہ مجرموں ہی کے سیکھنے پڑتے ہیں اور خود کیسے کیسے مصنوعی اور نقلی جرائم کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ بات رد کفر سلیمان سے شروع ہوئی تھی اور پھر بات میں بات نکلتی آئی، یہاں تک کہ بہت سی اُجھنیں ایک ہی سلسلہ کی صاف ہو گئیں۔

اسی قصہ سلیمانی کے ضمن میں اور گویا محض اتفاقہ اور لپیٹ میں، قرآن، اسرائیلیوں کی ایک اور بھی خصوصیت بیان کر گیا ہے اور وہ بھی سننے کے لائق ہے نہ یہ فرشتے سحر کے گر کسی کو بلا ضرورت بتاتے ہی نہ تھے، اور جب ضرور نمایاں کرتے

بھی تو یہ ضرور تنبیہ کر دیتے کہ ہم تو امتحان کے لئے بھیجے گئے ہیں، تم کہیں واقعہ اور عقیدہ
سحر کو نہ اختیار کر لینا، ورنہ اس طرح کا فر ہو جاؤ گے۔

وَمَا يُعَلِّمُنْ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ (رکوع ۱۳، آیت ۱۰۲)

”اور وہ دونوں کسی کو بھی فن کی باتیں نہ بتاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے
کہ ہم لوگ تو بس ایک ذریعہ امتحان ہیں، تو کہیں تم کفر نہ اختیار کر بیٹھنا۔

”تعلیم“ یہاں باقاعدہ درس دینے کے مفہوم میں نہیں، محض اطلاع یعنی چلنے
پھانے، بتانے کے معنی میں (جیسا کہ صاحب معالم التشریعی و صاحب بحر المحیط وغیرہ نے
کہا ہے) خود ایک قرآنی قرأت متواتر میں بھی تحفیف لام کے ساتھ و مصدر اعلام سے
آئی ہے۔

لیکن اس شدید و صریح انتباہی ہدایت کے باوجود بھی ایک خاص قسم کے نقش او
گنڈے یعنی میان بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے والے یہ لوگ ضرور ان سے سیکھ لیتے۔
ارشاد ہوتا ہے :-

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَزَوْجِهِ (رکوع ۱۳، آیت ۱۰۲)

”گر لوگ ان سے سحر سیکھ لیتے جس سے وہ جدائی ڈال دیتے درمیان مرد
اور اس کی زوجہ کے۔“

قرآن مجید کو آخر اس مخصوص نوعیت کے جھاڑ پھونک کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟
اس کے جواب میں عرب کے ایک امی کے لائے ہوئے کلام کو نہیں، بلکہ یہ دیکھئے
کہ بیسویں صدی کے آغاز کے علماء یہود اور محققین اسرائیل اپنے اسلاف و اجداد کے مشغلہ سحر
و ساحری اور اعمال سفلیہ سے متعلق کیا کہتے ہیں، بگوشتش ہوشش سماعت فرمائیے :-

”سحر کی سب سے زیادہ عام و متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لئے دیا جاتا تھا۔ خاص کردہ نقش جو باجائز آشناؤں کے لئے لکھا جاتا تھا۔ اس قسم کے سحر کی ماہر، غور میں ہی زیادہ ہوتی تھیں۔ چنانچہ ذکر بھی سحر اور حرام کاری کا ساتھ ہی ساتھ آیا ہے۔“

یہ حوالہ ہے جیوش انسائیکلو پیڈیا کی جلد ۸، صفحہ ۲۵۵، کالم اول کا۔

پانچواں باب

پارہ اول کے ثلث کے بعد حکم استقبال قبلہ کی تہذیب شروع ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی حکم قبلہ قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا تھا۔ عام اہل مذہب اپنے اپنے خدا کو مجسم اور کسبت کے ساتھ مقید، اور کسی مکان کے ساتھ مخصوص و محدود مانتے تھے اور خدا کے تلبس سے اس خاص سمت کو بھی مقدس مانتے لگے تھے۔ قرآن مجید میں جو پہلا ارشاد اس بارے میں وارد ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے اس غلط تصور کی اصلاح کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا قُلُوْا فَنُفِثْ وَجْهَ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ (رکوع ۱۲ - آیت ۱۱۰)

”اشترہی کا مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، سو تم جدھر کو بھی منہ پھیرو پس ادھر ہی اشترہی کی ذات ہے۔ بیشک اشترہی بڑا وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔“

یعنی کیا بحیثیت مخلوق، کیا بحیثیت ملوک، کیا بحیثیت مملوک، ساری سمتیں یکساں اہم مرتبہ ہیں، کسی میں کوئی جلوہ تقدیس، کوئی شائبہ الوہیت موجود نہیں، جس طرف بھی نظر پھیرو گے اشترہی کے انوار نظر آئیں گے۔

اُس خدائے واحد کی ذات ہر مکان، ہر طرف کی محدودیت سے پاک اور ہر سمت بہت سے سزہ ہے، اس کی تجلیات ہر رخ پر یکساں پاؤ گے۔ البتہ جو سمت اب آفاقی

اور عالمگیر پیدا کی جا رہی ہے، اس میں مرکزیت اور یکتہ جہتی کی خاطر کوئی قبلہ نہ بنادیا جائے گا۔ وہ ذاتِ لامحدود بے پایاں تو خود ہی ہر طرف، ہر مکان کو اپنے اندر لئے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی سمائی بھلا کس طرف و مکان میں ہو سکتی ہے؟ ہاں! وہ لامکان اور مادیات و انظمت اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے لحاظ سے اس موحدِ اُمت کے لئے دعا و عبادت کی غرض سے جو بھی قبلہ، جو بھی نقطہ، مرکزیت چاہے مقرر کرے۔ اس میں دخل کسی سمت کی ذاتی قدوسیت کو ذرا بھی نہیں۔

زمین استقبالِ کعبہ کے لئے قرآن نے اس آیت میں تیار کر دی۔ کعبہ رخی اور مائیں متعلقہ معروضات آگے سنئے گا۔

————— ﴿ ۹ ﴾ —————

معا بعد جو آیت آتی ہے اُس میں ذکرِ مسیحی شرکِ عیسائی مسیح کی فرزندئی رب کا ہے۔ الفاظ یہ ہیں :-

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهٗ قَانِثُوْنَ ۝ (آیت ۱۱۴، رکوع ۱۴)

اور نصراہیوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنالیا ہے۔ پاک ہے وہ! اصل یہ ہے کہ اس کی یلک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اُسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہی صریح حماقت ہے کہ اللہ سے اس کی کسی بھی مخلوق کا رشتہ انبیت یا تبیت کا قائم کیا جائے۔ سب اس کی مشیتِ تقدیری و تکوینی کے آگے جھکے ہوئے ہیں نہایت میں جو لفظ اتَّخَذَ اللہ وَلَدًا ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ اس کے بیٹا ہے نہیں، بلکہ بیٹا بنالیا ہے یا عوامی محاورہ میں ”گود لئے لیا ہے“ عرب کے ایک امی کے ننانے اور چلائے ہوئے لفظ خیال میں رکھئے، اور پھر ایک سرسری نظر مسیحی فضلیں ہی

کا مرتبہ کی ہوئی "ماریج مسیحیت پر مگر لیجیے۔ دوسری صدی عیسوی میں ایک بڑا فرقہ ان میں
 طوائف ہے ADOPTIONISTS اتحادیہین کے نام سے۔ اس کا مرکزی عقیدہ
 یہ نہیں کہ مسیح خدا کا جنا ہوا، پیدائشی بیٹا ہے، بلکہ گویا خدا نے کامل و مکمل انسان کو اپنا بیٹا بنی
 کر لیا ہے۔ اور اسی عقیدہ کی شرح یہ ہے کہ مسیح نہ خلق خدا میں نہ وہ شروع سے بنے بنائے
 ترشے ترشائے، خدا پیدا ہوئے۔ وہ اصلاً بشر ہی تھے۔ البتہ اقنوم ثالث یعنی روح القدس کا
 فیضان ان پر شروع سے پڑنے لگا اور ان سے وہ قدوسیت کے ایسے ہوج کمال پر پہنچ
 گئے کہ اقنوم اول، خدا نے برتر و اعظم نے انھیں اپنی ابنیت میں لے لیا اور شریک الوہیت
 کر لیا۔ اور اب وہ ربوبیت، مالکیت وغیرہ سارے صفات الہی میں شریک و ہم ہیں۔ آٹھویں
 صدی عیسوی میں پاپائے روم نے اس عقیدہ کو اتحاد و مذمت قرار دیا۔ اور بارہویں صدی
 عیسوی میں اس فرقہ نے پھر زور پکڑا۔ ہمارے مسلمان مفسرین اور خادمانِ قرآن سے
 اگر کہیں کوئی چوک مطالعہ مسیحیت کے دقائق میں رہ گئی ہو تو اس میں ان بچاؤں کا کیا قصور؟
 آخر وہ قرآن کی ہمہ دانی، ہمہ گیری کہاں سے لاتے؟

————— ۱۰ —————

تاریخ بنی اسرائیل کے اہم عنوانات گنا کر سولہویں رکوع کے شروع میں پھر وہی مضمون
 دہرایا ہے، جو اسی تاریخ کے سلسلہ میں چھٹے رکوع میں ارشاد ہوا تھا۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وَ اِنِّیۡ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ (البیت ۱۱۷، رکوع ۱۵)

اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تمھیں بخشی تھیں اور یہ کہ میں نے

تمھیں دنیا جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔

گویا یہاں خاتمہ پر دو باتوں کی طرٹ اشارہ کر دیا۔

ایک یہ کہ جب تک نسلی و قومی بنوتوں اور رسالتوں کا دستور قائم رہا، سب کے برگزیدہ اور مقبول قوم اسرائیل ہی کی رہی۔ کسی دوسری قوم کو بحیثیت قوم موقوف ہونے کا شرف حاصل نہ تھا۔

دوسری بات یہ کہ خدائی مہربانی کوئی ایسی شے نہیں ہوتی، کہ کسی قوم پر بہر حال و بہر صورت چکی ہو، یہ مشروط ہوتی ہے۔ بندے جب تک اس ادا کے شکر کرتے رہتے ہیں، نعمتیں اور انعام ان پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب اس کے بجائے ناشکری اور نافرمانی مسلسل ہونے لگتی ہے اور اپنے ہی پیغمبروں سے سرکشی و بغاوت صدر سے بڑھ جاتی ہے، تو بالآخر وہ نعمتیں سلب بھی ہو جاتی ہیں اور وہ انعام پائے ہوئے اب محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ گہری اور مستقل حقیقتیں ہیں ہر موقع پر کام آنے والی۔

=====

اس کے بعد ذکر حضرت سربراہ ایم کا شروع ہوتا ہے اور اس ذکر کے بعد لکھنؤ کا امتحان بعض چیزوں میں لیا گیا اور آپ جب خدائی امتحان میں اپنے اترے نو آپ کو انعام یہ ملا کہ دنیا کی امامت آپ کے سپرد کی گئی۔

قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (۱۵- آیت ۱۶)

آنحضرت نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔

اور امامت سے مراد اصطلاح قرآنی میں، سلطنت و حکومت، جاہ و مال نہیں بلکہ دینی و روحانی پیشوائی ہے۔ اور توریت میں بھی یہ وعدہ انعام اتنی دہرایا گیا ہے، گو قرآن کا جامع و بلیغ لفظ ”امام“ اس میں موجود نہیں۔ صحیفہ پیدائش میں ہے :-

”اور میں تجھ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا

کروں گا، اور تو ایک برکت ہوگا، اور ان کو جو تجھے برکت دینے پر رکت دوں گا،

اور ان کو جو تجھ پر لعنت کرتے ہیں لعنتی کر دوں گا، اور دنیا کے سارے گھرانے

تجھ سے برکت پائیں گے۔ (باب ۱۲، آیت ۱-۲)

یہ وہی امامت ہے جو آج تک ابراہیم کے حصّہ میں چلی آ رہی ہے، اور اسلام کے علاوہ بھی جو مذہب توحید سے کچھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، یعنی یہودیت اور نصرانیت، وہ آپ کی امامت مسلم رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک نامور فرنگی فاضل آپ کا تعارف ان سائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں بیسویں صدی عیسوی کے ثلث کے خاتمہ پر یوں کرتا ہے:

”ابراہیم کی ہستی کسی یہودی سردار کی نہ تھی، جو لوٹ مار کرتے یا ملک گیری

کرتے رہتے۔ ان کی اصل اہمیت مذہب کے دائرہ میں ہے۔ وہ حقیقتاً مورتِ اعلیٰ

کسی نسل کے نہیں بلکہ بانی و امام مذہبی تحریک کے تھے۔ محمدؐ کی طرح جو ان کے

دو ہزار سال بعد پیدا ہوئے۔ وہ ساری قوموں اور قبیلوں کے رہنما کی حیثیت

اور قوریت کے حسب روایت اسرائیلی مذہب کے بانی تھے“ (طبع چار دہم، جلد اول صفحہ ۱۱۵)

جن لفظوں کو میں نے اس مجلس میں زبردستی کر پڑھا ہے، انہیں ایک بار پھر سن لیجئے:

”محمدؐ کی طرح وہ بھی قوموں اور قبیلوں کے رہنما تھے۔ اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ مماثلت کا اعتراف، یورپ کی زبان سے بے لوث شہرہ کی شان ہے!

ابراہیم خلیل باوجود مرتبہ خلعت، بہر حال انسانی دل و جگر اور بشری جذبات رکھتے

تھے، یہ مزہ خطیم پا، بارش بارش ہو گئے، اور فرط مسرت سے وہ جھٹ سے بول اٹھے

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي؟ اور میری نسل بھی اس امامت میں حصہ دار ہوگی نہ؟ ذریت کے

معنی اولاد ہی نہیں، بلکہ اولاد و اولاد بھی۔ گویا اس میں آپ کا سارا سلسلہ و نسل آگیا، شاخ

اسرائیلی، شاخ اسرائیلی دونوں کو شامل۔ اور قرآن نے اسرائیلیوں کے اس دعویٰ کی جڑ ہی

کاٹ دی کہ ابراہیم سے جو وعدے ہوئے، وہ انہیں کی شاخ اسرائیلی کے ساتھ مخصوص

محدود تھے!

ضمناً روشنی اس پر بھی پڑ گئی کہ وعدہ انعام و نعمت میں اپنی اولاد کو شریک کر لینے کی
تفانی صرف اطمینان ہی ہے، بلکہ سنتِ انبیاء بھی!

بہر حال آپ کی دعا کا جواب، قرآن کے مبلغِ ایجاز میں یہ ملا کہ:

لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ (آیت ۴۴) "میرا وعدہ نافرمانوں کو نہیں پہنچتا۔"

یعنی فضل و برکت کا سلسلہ تمہاری نسل میں ضرور جاری رہے گا، لیکن اس کے تحقق کے لئے
محض اراثِ نسل و نسب کافی نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح بھی ضروری ہیں۔

الظَّالِمِينَ کے لفظ کا خوب خیال رکھیے، کافر تو اس میں کھلے ہوئے داخل ہیں
لیکن اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد فاسق بھی لئے ہیں۔ اور مشدّد تھا توئی نے اس
سے یہ استنباط تو بہت ہی خوب کیا ہے کہ "اختیاری بد علی کے ساتھ فصلِ خداوندی اور انجاءِ اہل حق
جمع نہیں ہو سکتے۔"

یہ تماشہ بھی عجیب ہے کہ بائبل کی تاریخی غلطیوں کی کثرت سے اکتا کر بعض روشن خیال
فرنگیوں نے انیسویں صدی کے آخر میں حضرت ابراہیمؑ کی تاریخییت ہی سے انکار کر دیا اور یہ
کہنے لگے کہ یہ شخصی نام نہیں بلکہ اکہم جنس تھا، یعنی شیخ قبیلہ کا لقب۔ لیکن کچھ ہی دن بعد پھر
تحقیق کا رخ بدلا اور بیسویں صدی کا ٹلٹ اول ہی ختم ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر ابراہیم خلیلؑ
کی تاریخی حیثیت مسلم ہو گئی

————— (۱۲) —————

آیت ۱۱۵، ابھی کچھ ہی دیر پہلے گزر چکی ہے، **لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ**۔
اب تحویلِ قبلہ کا حکم جب صراحت سے نازل ہونے کو ہے، تو پھر اس طرح کی چہ میگوئیوں
اہل کتاب، خصوصاً یہود میں شروع ہوئیں، حالانکہ اب تک جو نماز کا قبلہ بیت المقدس بنا ہوا
تھا یہ مبنی کسی قرآنی حکم پر نہ تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ

اپنا بھی محض اجتہاد بنا لیا تھا، اور اب قیام مکہ ختم ہونے اور ہجرت مدینہ اختیار کرنے پر،
 کچھ زمانہ کے بعد قبلہ نصی قرآنی سے مقرر ہونے کو تھا کہ اس پر کیا وقال شروع ہو گئی اور قرآن کے
 بیان سے معلوم ہوا کہ زبانیں کس طرح چلنا شروع ہوئیں :-

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ اللَّتَى
 كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ يَلِلُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (رکوع ۱۰، آیت ۱۳۲)

یہ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے ان (مسلمانوں) کو ان کے اس
 قبلہ سے ہٹا دیا ہے جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب
 دونوں اللہ ہی کی ملک ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے چلاتا ہے سیدھی راہ پر۔

کٹھ مجھتے اور نا فہم لوگ پھر وہی قضیہ سمت کا نکال رہے ہیں، اور بحث مشرق اور مغرب
 کی شروع کر رہے ہیں۔ حالانکہ کسی سمت سے اور نئے پُرانے قبلہ سے کیا ہوتا ہے حکیم مطلق
 جن مصلحتوں اور حکمتوں سے بھی چاہے جس مکان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے
 وہی سیدھی راہ کا اتباع ہوگا، اس کے کام میں چون و چرا تو وہی لوگ کریں گے جو سفید ہوں گے
 جو عقل کے کورسے، فہم کے ناقص۔ افسوس ہے کہ مفسرین خود سمت و جہت کی بحث میں پڑ گئے
 قرآن نے اسلئے اعتراض ہی پر تو اعتراض کیا تھا اور اس پر بحث ہی کو سرے سے باطل ٹھہرایا تھا۔

————— ﴿۱۳﴾ —————

اور معا بعد جو حکم نماز کے وقت رخ کرنے کا ملتا ہے وہ کسی جہت یا سمت کی
 جانب نہیں بلکہ ایک مخصوص مکان اور متعین عمارت کی بابت ملتا ہے۔

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (آیت ۱۳۴)

آپ اپنا منہ پھیر لیا کیجئے مسجد حرام کی طرف۔

اور معلوم و معروف ہے کہ مسجد الحرام نام ہے مسجد حرم شریف یا خانہ کعبہ والی مسجد کا ایک معروف متعین عمارت کا۔ اور قرآن نے یہ حکم صادر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ منکرین اہل کتاب اس حکم تحویل قبلہ کی طرف سے کسی اشتباہ و مغالطہ میں نہ رہیں اور انھیں بتا دیا گیا تھا کہ قبلہ برا ہی اس امت کا بھی قبلہ ہوگا۔

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (آیت ۱۲۳)
 ”اور یہ لوگ کتاب پائے ہیں وہ یقیناً اسے بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم بھی ان کے

پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔“

اور یہ لوگ ایک اسی حکم کو کیا ہمارے ان رسول کو بھی خوب ہی پہچانتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے خود اپنی قوم والوں کو خوب پہچانتے ہیں۔

الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ (آیت ۱۲۴)
 ”اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ ان کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے نسل والوں کو۔“

يعرفون میں ضمیر لا سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ اگلوں میں اکثر نے اس سے مراد یہی حکم تحویل قبلہ لیا ہے یعنی اہل کتاب مسجد حرام کو بھی بہ حیثیت قبلۃ الانبیاء کے خوب جانتے ہیں، لیکن بعد کو اکثر اہل تفسیر کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اشارہ ذات رسول صلی علیہ وسلم کی جانب ہے اور یہ حضور کی اتنی علامتیں ان کے ہاں منقول ہیں کہ اب انھیں اس بارے میں کوئی اشتباہ نہیں رہ سکتا، اہم ترین لفظ آیت میں آبْنَاءَهُمْ لفظی معنی اپنے لڑکوں کے ہیں لیکن آبْنَاءَهُمْ صیغہ جمع سے مراد فرداً فرداً نہیں، بلکہ قوم اسرائیل، نسل اسرائیل ہے اور یہ لوگ آپ کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اسرائیلی پیروں کو۔

تخصیب کو کام میں لائیں تو بات دوسری ہے

بخش ۱۴: تفسیر

در بیان کی بہت سی آیتوں کو طے کرتی ہوئی، آخری نظر اس آیت پر جا کر رکتی ہے،
بلکہ رُک جاتی ہے۔ پوری آیت درابڑی ہے۔ فرض مقصود کے لئے نصف آیت بالکل
کافی ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ (آیت ۱۷۷)

”طااعت یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر دو بلکہ طااعت یہ ہے
کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب
(آپسی) اور پیغمبروں پر اور اس کی محبت میں مال تقسیم کرے قرابت اردن
اور یتیموں پر اور سائلوں پر اور راہ گیروں پر۔“

آیت قرآن مجید کی مشکل ترین آیتوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اصلاً بیان
صرف دو چیزوں کا ہے، ایک اس کا کہ پر یا طااعت یا نیکی کیا نہیں، اور ایک اس کا کہ پر
یا طااعت یا نیکی کیا ہے۔ اس دہرے سوال کا جواب بہت لمبا ہے۔ فلاں فلاں عقیدے
اور فلاں اعمال طااعت کے ضروری اجزاء ہیں۔ طااعت کے جو ضروری اجزاء ہیں ان میں
اختلاف کسی کو نہیں۔ اللہ، قیامت، انبیاء وغیرہ پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ مالی امداد غریبوں،
یتیموں، فقیروں وغیرہ سب کی کرنا چاہیے۔ گفتگو صرف اس میں رہ جاتی ہے کہ قرآن نے
یہاں طااعت کے دائرہ سے باہر کس عمل کو رکھا ہے؟ یہاں کس عمل کا نام لے کر قرآن نے
اس کے طااعت ہونے سے سرے سے انکار کیا ہے؟ وہ ہے مشرق یا مغرب کی

طرف رخ کرنا۔ اور مشرق رُخ یا مغرب رُخ کسی قسم کی بھی طاعت یا عبادت نہیں۔ اس استقبال قبلہ میں بھی چونکہ کسی نہ کسی طرف رخ کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے مفسرین کو الجھن یہ پیش آگئی ہے کہ اس سے تو استقبال کا حکم ہی رد ہوا جاتا ہے۔ حالانکہ آیت کے بیت الکعبہ کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نماز میں تو رخ ایک متعین و معروف مکان۔ بیت الکعبہ کی طرف رہے، اور اب وہ مکان دنیا کے کسی خطے جس سمت میں بھی اور جس رخ پر بھی پڑ جائے۔ حکم میں سمت کی تو سرے سے تعین ہی نہیں۔ نہ جنوب کی، نہ شمال کی، نہ مشرق کی، نہ مغرب کی۔ اب اتفاق سے چونکہ وہ عمارت نماز کی کسی نہ کسی سمت میں لا محالہ پڑے گی، اس لئے سمت کا تصور خود اس حکم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور اس نے قلب مومن میں الجھن پیدا کر دی۔ اصل میں حکم کی زد مشرک قوموں پر پڑتی ہے جن کے ان شرک کی بیسیوں قسموں، آفتاب پرستی، ستارہ پرستی، بت پرستی وغیرہ کے ساتھ ایک خاص قسم سمیت پرستی کی تھی، اور کچھ مشرک قومیں، طلوع آفتاب کی بنا پر مغرب سمت مشرق کو سمجھنے لگیں تھیں۔ اور کچھ قومیں غروب آفتاب کی مناسبت سے سمت مغرب کو قرآن کو یہاں مخالفت و ممانعت محض اس جہت پرستی یا سمت پرستی کی کرنا تھی! آیت اس خطبہ میں اصلاً صرف اس کے پہلے ٹکڑے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کی خاطر پیش کی گئی، لیکن ضمنیاً یہ بات بھی سن لینے کی ہے کہ آیت قرآن کی اہم ترین و محکم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اور حدیث ہی میں تو یہ صراحت اور بشارت موجود ہے کہ

من عمل بهذه الآية فقد استكمل۔

جس نے اس آیت پر عمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔

اور مفسر قرطبی نے لکھا ہے:-

وقال علماءنا هذه الآية عظيمة من أمهات احكام القرآن

ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ احکام قرآن کی کلیدی آیتوں میں سے ہے

اور آگے اس سے سولہ مسئلے عقائد و طاعات کے نکال کر گناے ہیں۔ صوفیہ محققین نے بھی آیت کو شریعت و طریقت کا جامع بتایا ہے اور ایک پُر لطف بات یہ بھی ہے کہ پادری ویری (WHERRY) صاحب جنہوں نے نسل کے انگریزی ترجمہ قرآن کو زمین بنا کر اس پر چار جلدیں اپنی تفسیر کی لکھ ڈالی ہیں، ان کے قلم سے قدرت عبارت لکھواتی ہے ”یہ آیت قرآن کی بلند ترین آیتوں میں سے ہے..... ذات باری پر ایمان“
نوع انسان کے ساتھ سلوک اس کو اس میں واضح طور پر مذہب کا جوہر صلی بنایا ہے
اس میں لب لباب عقائد اور اعمال کا آگیا ہے۔

غنیمت اور بہت غنیمت ہے کہ پادری صاحب موصوف کو قرآن مجید میں کچھ آیتیں تو بہت بلند قسم کی نظر آگئیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کے معاً بعد حکم قصاص کا شروع ہو جاتا ہے اور آیت قصاص کی آجاتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (آیت ۱۷۸)

”اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔“

اس میں سرسری طور پر پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس حکم کے مخاطب کلمہ گو امت کے افراد نہیں کہ جس کسی کو کسی سے کوئی شکایت پیدا ہوتی، بس اُس نے اس کی مار کاٹا اندھا دھند شروع کر دی۔ حکم امت کے اہل حل و عقد کو مل رہا ہے۔ حکم انھیں مل رہا ہے جو ایک اجتماعی وجود اور طاقت رکھتے ہیں اور اپنی حکومت کے قانون پر نفاذ کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سمجھنے کا دوسرا لفظ قصاص ہے ”قصاص“ انتقام محض کے مرادف نہیں، بلکہ قانون فوجداری کے تحت انتقام کی ایک منظم و مہذب شکل کا نام ہے، اور امت کا ایک قانونی و اجتماعی حق ہے۔ اس کے نفاذ کی ذمہ داری عدالت پر عائد ہوتی ہے۔

اسلامی قصاص کا جہد و اہم یہ ہے کہ قصاص میں مساوات ملحوظ رہے گی اور خون خون

سب کا برابر رہے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے شخص کی جان کی قیمت معمولی شخص کی جان سے زیادہ بھی جائے۔ ایک مقتول کے قصاص میں دوسری قوم یا پورے قبیلہ کو تباہ کر دیا جائے۔ عرب جاہلی میں ایک دستور یہ بھی پڑ گیا تھا کہ آزادوں میں سے کوئی اگر کسی غلام کو مار ڈالے تو قصاص میں جان اس آزاد کی لینے کے بجائے کسی غلام کی لی جاتی اور جاہلی عرب کا ایک دستور یہ بھی ہو گیا تھا کہ اگر قاتل کسی ادنیٰ قبیلہ کا شخص ہوتا تو کسی اعلیٰ قبیلہ کے ایک مقتول کے عوض قصاص اس ادنیٰ قبیلہ کے دو شخصوں سے لیا جاتا۔ اور دنیا کی تاریخ آج بھی ایسی مثالوں سے خالی نہیں۔ امریکہ میں آج بھی ایک گورے (WHITE) کا خون ایک کالے (NEGRO) کے خون سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرنگی حکومتیں ابھی چند ہی سال کی بات ہے کہ اپنے ایک مقتول کے عوض کالی قوم والے قاتل کے متعدد ہم قوموں کی جانیں لئے بغیر تسکین حاصل نہیں کرتی تھیں۔

یہاں پہنچ کر فقہائے مفسرین کے اس نکتہ سنجی کی داد دیجئے کہ انھوں نے قصاص کی تفسیر میں صاف لکھ دیا ہے کہ:-

احی المسادات بینہما لا الزیادة -

قصاص سے مراد یہ ہے کہ بس اتنا ہی لیا جائے گا نہ زیادہ نہیں۔

اور نسفی صاحب مدارک التشریل کے الفاظ میں:

القصاص عبارة من المساوات والمعنى فرض علیکم

اعتبار المماثلة والمساواة من القتل

قصاص سے مراد مساوات ہے، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قتل کے بارے

مماثلت و مساوات ہی کو دیکھا جائے گا۔

===== ۱۶ =====

قتل و قصاص کے سلسلہ میں ایک نیا لفظ قرآن کی زبان سے دیت کا سن لیجئے

نیا اس معنی میں کہ دنیا کے اکثر مہذب قانونوں میں اس کا مرادف نہ ملے گا، رومیوں کے قانون میں قتل ایک فوجداری کا جرم تھا، دیوانی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا اور فرنگی قانون چونکہ اسی رومی قانون کا نقشہ ثانی ہے اس میں بھی جرم قتل صرف فوجداری کا جرم ہے لیکن اسلام چونکہ عین دینِ فطرت ہے۔ اس نے قتل کو ایک حد تک دیوانی کا جرم بھی تسلیم کیا ہے اور اس نے حقیقت سامنے رکھی ہے کہ قتل جس طرح ایٹمیٹ یا حکومت اور سوسائٹی یا معاشرہ کے ایک قانون کی خلاف ورزی ہے، اسی طرح یہ بھرپور حوالہ اس کی شخصی حیثیت پر بھی ہے گویا یہ جرم دو گونہ حیثیت رکھتا ہے۔ ایک پبلک یا عمومی۔ دوسرے نجی یا انفرادی اسی لئے مقتول کے وارثوں یا خون کے بدھیوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ چاہیں تو قاتل کو ورنہ سزا حکومت سے سولائیں۔ اور اگر چاہیں تو خود مالی معاوضہ لے کر انتہائی سزا سے دست بردار ہو جائیں۔ پس اسی کو اصطلاح شریعت میں دیت کہتے ہیں۔

DAMAGES کا انگریزی لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ جب کسی ملک کی رعایا کا

خون دوسرے ملک میں ہو جاتا ہے اور اجنبی ملک میں فوجداری کا مقدمہ چلانے میں دشواریاں اور جہتیں محسوس ہوتی ہیں، تو جائز ہے کہ بجائے فوجداری استغاثہ اور اس کی پیروی کے صرف ہرجانہ کی مالی رقم پر کفایت کر لی جائے Damages اسی ہرجانہ کو کہتے ہیں اور ایک حد تک پیشل خون بہا کے ہے Damages کا لفظ آپ نے صاحب کی زبان سے سنا ہے، آپ کو مانوس معلوم ہوتا ہے، دیت یا خون بہا آپ صرف مولوں ملاؤں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس لئے قدرتا آپ کو نامانوس معلوم ہوتا ہے۔

————— ۱۶ —————

آگے قاتل و مقتول دونوں کے فریقوں کو خوب تاکید ہے، عدل و رفع شر اور علم

اور زیادتی سے بچنے کی۔ ایک فریق پر اس کی کہ وہ خوں بہا کا مطالبہ معقولیت کے حدود کے اندر رہ کر کرے، آدمیت سے کرے، غصہ اور اشتعال سے بات کو متنگ نہ بنائے اور معاملہ کو اور آگے نہ بڑھائے اور دوسری طرف قاتل کے بالعموموں کے فریق کے دل میں یہ بات اُتاری ہے کہ جتنی رقم کی قرار داد ہو چکی ہے، اسے بغیر کسی طوالت یا پیچیدگی اور مڑگی کے خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچا دیں۔ اور دونوں فریق اُمت یا معاشرہ کو فسادِ مزید سے ہر طرح بچائے رکھیں۔ اور مضمون کو ختم ان دو آیتوں پر کیا ہے:

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ
يَا أَهْلَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (آیات ۱۷۸ - ۱۷۹)

”یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لئے عذاب دردناک ہے اور تمہارے لئے (قانون) قصاص میں زندگی ہے، تاکہ تم پر میزگار بن جاؤ۔“

انہی نفسیاتی نزاکتوں کا پاس رکھنا، اور ہر فریق کو نفسانیت کے اثر سے بچائے رکھنا، یہ شانِ صرفِ خدائی ہی قانون کی ہو سکتی ہے، اور اسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ایک طرف قصاص کی بظاہر سختی، اور دوسری طرف دینت و عفو کی نرمی، یہ حسنِ امتزاج اور اعتدال۔ توازن کا مکمل قوام وہی قانون ہو سکتا ہے جو بشری دماغ سے نہیں بلکہ حکمتِ مطلق سے نکلا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی زیادتیوں پر آمادہ رہتے ہوں کہ کسی پر جھوٹا دعویٰ قتل کا دائرہ کر دیا، یا کسی قاتل کو پہلے تو بالکل معاف کر دیا اور پھر معافی کے بعد درپے پورے قصاص کے ہو گئے۔ ایسے بے انصافوں اور خدا نافرمانوں کو روکنے والا عذابِ الیم یا خوفِ آخرت ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ساری ہدایتیں، ترغیباتیں ہیں ہی، اسی لئے کہ سارا معاشرہ پر میزگاروں، منصف مزاجوں

عدل شعاروں کی قوم بن جائے، بلکہ امت کا مزاج ہی عدل و تقویٰ پر قائم ہو جائے۔

سسہ سسہ (۱۸) سسہ سسہ

روزمرہ کے احکام قرآن میں متفرق و متعدد مقامات میں نہیں ملتے۔ جو بھی حکم ملا ہے، مختصر جامعیت کے ساتھ ایک ہی مقام میں اور سن رکھنے کے قابل ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (آیت ۱۸۴-۱۸۵)

”اے مسلمانو! تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پیشتر ہے

لوگوں پر فرض ہو چکا ہے، یہ روزے گنتی کے چند روز ہیں۔“

روزے کے حکم سے طبعی وحشت دور کرنے کے لئے پہلے تو یہی فرمایا گیا ہے کہ

یہ تمہارے لئے کوئی ایسا حکم، کوئی نئی سختی نہیں، یہ حکم تو پہلی قوموں کو بھی مل چکا ہے۔ لیکن

یہ مثبت صرف فرضیت کے لحاظ سے ہے، تعداد و زمانہ، مقصد و غایت وغیرہ کے لحاظ

سے نہیں۔ روزے فوری جنتی کے نویں مہینہ میں ہوتے ہیں جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے

اور ہر ہلالی مہینہ کی طرح۔ مہینہ بھی گھوم پھر کر سال کے ہر موسم میں آتا رہتا ہے۔ اصطلاح

شرعیہ میں روزہ نام ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل

زوجیت بچے رہنے کا۔ اور حدیث میں سخت تاکیہ غیبت، فحش، جھوٹ، بدزبانی،

دل آزاری وغیرہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی آئی ہے۔ دنیا کی جلتیں اس پر متفق ہیں کہ

روزہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والا اور علاج جسمانی کا ایک بہترین نسخہ ہے اور صلیب نفس

و تزکیہ روح میں جو اس سے مدد ملتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ پھر اس سے سہا میرا نہ بددشت

اور ضبط نفس کی تربیت جو تازہ ہو جاتی ہے اس کے لحاظ سے بھی مہینہ بھر کی یہ سالانہ مشق

ایک بہترین پروگرام ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ایک عجیب جامعیت کا لفظی نفاذ اس فقرہ ہے جس کے اندر ساری ظاہری اور باطنی، اور انفرادی اور اجتماعی فضیلتیں آگئیں۔ گویا مقصود صرف حصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ نفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے جس طرح مضر غذاؤں اور مضر عادتوں سے محتاط رہنے سے جسمانی صحت درست ہو جاتی ہے، بھوک کھل جاتی ہے، خون صالح پیدا ہونے لگتا ہے، مادی لذتوں سے لطف و انبساط کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس عالم آب و گل میں تقویٰ اختیار کئے ہوئے سے آخرت کی نعمتوں سے لطف و انبساط کی صلاحیت انسان میں پوری طرح پیدا ہو کر رہتی ہے۔

اور معاً بعد ہے آیاتاً مَعْدُودَاتٍ، کم ہمتوں کی ڈھارس بندھانے کو یہ کہ کوئی بڑا طویل زمانہ اس کے لئے نہیں۔ دو تین ہفتہ کی مسلسل مدت بھی اس کے لئے ضروری نہیں۔ کل ایک ہفتہ کی مدت۔ اور پھر اس میں بھی بکثرت دہائیتیں۔ وقتی طور پر بیمار مستثنیٰ، مسافر مستثنیٰ، دیرینہ سال مستثنیٰ، اور ان میں سے کوئی لمعہ دوری مستقل تو استثناء بھی مستقل۔ وحدت امت کی حکمت کے لحاظ سے لازمی تھا کہ زمانہ ایک ہی متعین ہو۔ چنانچہ زمانہ متعین اور دور کے شرائط بھی متعین۔

اور ایک بڑی رعایت فدیہ دینے کی ہے۔ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَہُ کے تحت۔ استطاعت کی پوری بحث یہاں دہرائیے تو خاصی طوالت کی نوبت آجائے۔ مختصر یہ کہ ہر بی ہمت اور طاقت دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں۔ وسعت کے معنی تو گنجائش و امکان کے ہیں۔ کسی کام کو بہ سہولت انجام دے دینے کے ہیں۔ اور طاقت یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کو کر ڈالے لیکن مشقت کے بعد، یا جان ہلکان کر کے ہی کر سکے۔ جن حضرات کو ذرا تفصیل سے اس بحث کے دیکھنے کا شوق ہو، وہ خاکسار کی تفسیر میں اس مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس سلسلہ کی آیتوں میں خصوصی اہمیت رکھنے والے الفاظ یہ ہیں:-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (آیت ۱۸۸)
 ”سو تم میں سے جو کوئی اس ہفتہ کو پہلے تو چاہیے کہ وہ ہفتہ بھر روئے رکھے“

اہم ترین لفظ ”شہود شہر“ کا ہے، یعنی ہینہ کے پالنے کا۔ یعنی فرضیت روزہ کی اس کے لئے ہے جو ماہ رمضان کا شہود کرے۔ اس ہینہ کو پائے لیکن اگر کوئی ملک ایسا ہو جہاں چاند شروع ہینہ میں طلوع ہی نہ ہوتا ہو، وہاں فرضیت کا حکم ہی نہیں باقی رہے گا یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی تاویخوں کا حساب کر کے رمضان ادا کر لے جیسے ان ملکوں میں جہاں صبح طلوع ہی نہیں ہوتا، یا برائے نام طلوع ہوتا ہے، نماز بھی گھڑی کے حساب لگا کر کسی طرح پڑھ لی جائے گی۔ آیت کے اندر ایسے الفاظ لے آنا جس سے استدلال ایسے نادر الوجود ملکوں کے وجود پر ہو سکے، اعجاز قرآنی نہیں تو اور کیا ہے؟

ابو بکر جصاص رازی، قدیم فقہائے حنفیہ میں مرتبہ امامت رکھتے ہیں، اپنی مشہور کتاب احکام القرآن میں آیت میں مذکور و مندرج احکام کا ذکر کرتے ہیں، وہاں نمبر اول پر اسی شہود شہر کو بنیاد فرضیت قرار دیتے ہیں:-

فیه عدة احکام منها ایجاب الصیام علی من شہد
لا علی من لم یشہد۔

”اس میں متعدد احکام ہیں، ان میں روزے کا وجوب ان کے لئے جنہوں نے ہینہ کو پایا، نہ کہ ان کے لئے جنہوں نے ہینہ کو نہیں پایا کتنے شبہات کا جواب اس ایک لفظ ”شہود شہر“ سے نکل آیا!

————— (۱۹) —————

بلاغت قرآنی کا ایک عام اسلوب یہ بھی ہے کہ جزئیات احکام بیان کرتے کرتے، بہ ظاہر محض سبیل تذکرہ یا اتفاقہ کوئی عام قاعدہ یا اصولی نکتہ بیان کر دیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی گہرا مغز ضرور ہوتا ہے چنانچہ صوم و صیام کے مسائل و احکام بیان کرتے کرتے پنج میں یہ فکر ابھی لے آتا ہے،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ - (آیت ۱۸۵)

” (ان عام انتظامات سے) اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور
تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا۔

یعنی یہ ساری رعایتیں اور سہولتیں جو بیان ہوئیں اس سے مقصود اللہ کو بندہ کے
حق میں آسانیاں ہی فراہم کرنا ہے نہ کہ سختیاں اور دشواریاں۔ چنانچہ جو روزے قضا
ہو جائیں، ان کی تکمیل اگر کر لو تو روزوں کی ادائی کا اجر پورا مل جائے گا، اور گھانا کچھ
نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور ایک صوم و صیام پر کیا موقوف ہے۔ ہر حکم کی انتہی
بندوں کے حق میں مصلحتیں اور رحمتیں ہی ملیں گی اور جہاں کوئی کبھی دشواری یا معذوری
پیش آئی، پس اس کے مناسب و متناسب کوئی نہ کوئی رخصت یا رعایت بھی مل گئی۔
اور مسائل رمضان و متعلقات رمضان کا ابھی تذکرہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ آیت
نظر پڑ جاتی ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝ (آیت ۱۸۵)

(اور اسے تمہیں) ”آپ سے میرے بندے جب میرے باب میں سوال
کریں آپ کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہی ہوں پہنچانے والے کی پکار کا جواب
دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام
قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت یاب ہوں۔“

بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے متعلق سوال یہ ایک الگ سے بات کہاں سے
آگئی، لیکن ذرا غور کیجئے تو صاف سمجھ میں آجائے کہ رُوح میں جو جلا اس روزہ داری اور

شب بیداری سے پیدا ہوتی ہے، اُس کا عین تقاضا ہے کہ تعلق باللہ کی روح بیدار ہو اور طبیعت میں اللہ سے مانگنے، سوال کرنے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے، گڑگڑانے کی ہوا سر پر سوار ہو۔ رمضان میں اس تعلق کی طلب اور تڑپ پیدا ہونا تو عین مقتضا حال کے مطابق ہے۔

پھر ایک اور باریکی ملاحظہ ہو۔ آیت میں خطاب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جناب باری سے تعلق کے لئے تو سطر رسول اللہ ہی کے ساتھ مخصوص رکھنا اور انہیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف گمان نہ لے جانا۔ خدا کے ساتھ بندوں کا ربط و تعلق جو قدیم مذہبوں کے سامنے ایک سخت گتھی ہمیشہ رہا کی ہے اور اکثر مذہبوں نے تو خدا کو اتنا دور اور بندوں سے اتنا بے فرض کر لیا ہے کہ اس تک رسائی گویا ممکن ہی نہیں۔ قرآن نے اس وہم کو دور کر دیا اور صفات صاف بتایا ہے کہ جسے تم دور سمجھ رہے ہو، وہ دور نہیں، نزدیک ہی ہے، اور اس سے تم ربط ہمیشہ ہی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ قریب رہنا تو ہمیشہ ہی ہے اور رمضان میں اس عموم میں خصوص پیدا ہو جاتا ہے اور ربط خاص سے خاص تر ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچو، بندوں کے لئے تسلی، تسکین، راحت کا کتنا سامان اس آیت کے اندر رکھ دیا ہے۔

اپنے خدا کو ڈھونڈھنے کے لئے، اس سے راز و نیاز کرنے کے لئے کہیں اور نہیں جانا ہے، وہ تو ہم سے قریب ہی ہے۔

الکلمۃ اس آیت کے ذیل میں اور ہے۔ اس ایک آیت کے اندر ضمیر متکلم کتنی بار عَنِّي میں، فَاِنِّي میں، اُجِيبُ میں، دَعَايَ میں، اِنِّي میں صیغہ واحد میں آتی ہے۔ زبان کے نکتہ سنجوں اور بلاغت کے راز و آشنائوں کا قول یہاں ہنچکے پھر یاد کر لیجئے کہ ضمیر متکلم جس طرح دلالت کرتی ہے قدرت، عظمت و قوت پر، اقتدار و حکومت پر، ضمیر واحد متکلم اسی طرح مخصوص ہے التفات، اختصاص اور یگانگت

کے لئے! ————— خوش نصیب بندے! تیرا پیر و گار تجھ کو کتنا اپنے
قریب کھینچتا جا رہا ہے!

آیت کے الفاظ پر نظر ایک بار پھر ہو، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ: پکارنے
والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر پکار سنتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اور پھر جن
دعاؤں کو قابل قبول سمجھتا ہوں انہیں قبول بھی کر لیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہاں
ہر دعا سمجھا دھن قبول ہی ہو جاتی ہے۔ ہاں سُنْ، ہر دعا لی جاتی ہے، معقول یا نامعقول
بندہ غریب کو کیا خبر کہ کون اس کے حق میں مفید ہوگی، کون مضر۔ قبول تو بس وہی
دعائیں ہوں گی جو رحمت و حکمت مطلقہ کے منافی نہ ہوں گی۔

وَلْيُؤْمِنُوا بِيٰۤاٰمِنًا اور ایمان لائیں مجھ پر۔ ایمان محض میرے سر اوپر رکھیں،
ایمان اگر وہ سرے سے کہیں اور رکھتے تو دعا ہی مجھ سے وہ کیوں کرتے۔ نہیں، بلکہ
ایمان لائیں میرے صفات کاملہ پر، میرے حکیم ہونے پر، میرے حاکم ہونے پر،
میرے قادر ہونے پر، اور میری رعایت نصالح پر

لَعَلَّہُمْ يَرْشُدُوْنَ ہ تاکہ ان پر فوز و فلاح کی، ہدایت کی راہیں کھل
جائیں، تاکہ فلاح و ارین کے دروازے ان پر کھل کر رہیں اور ایمان کامل اور عمل حاکم الہی
کے بعد درجہ رشد تک پہنچ جانے میں اہل ایمان بھی کیا ہو سکتا ہے؟

————— ﴿۲۰﴾ —————

جہاد و قتال کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور اس کے احکام قرآن کے
متفرق حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ اس غنم میں پارہ سب قول کے
نصف اول میں ہے:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَلْقَوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

التَّهْلُكَةُ ۖ وَاحْسِنُوا إِلَى اللَّهِ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۹۵

”خارج کرتے رہو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں

نہ ڈالو اور نیک کام کرتے رہو۔ بے شک اللہ نیک کام کو نہ دالوں کو پسند کرتا ہے۔“

جس جنگ کا نام شریعت کی اصطلاح میں جہاد ہے، اور جسے قرآن میں قتال

سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ملک گیری کے لئے، سلطانی شان و شوکت کے لئے، عسکری

فتح مندی اور نام آوری کے لئے جائز نہیں۔ اس کے لئے سب سے بڑی سب سے کرہی،

سب سے پہلی قید لگی ہوئی ہے فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں ہونے کی۔ جان اللہ کی

سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ نفس کی راہ میں گنہگارنے کے لئے نہیں۔ صرف دین کی خدمت

میں پیش کر دینے کے لئے ہے۔ اور جان کے بعد ذکر مال کا نعمت کی حیثیت آتا ہے۔

اس کے لئے بھی شرط وہی فی سبیل اللہ کی لگی ہوئی۔ قدر اس صرف مال کی نہیں بلکہ نفس

کی راہ میں ہونا حق و باطل کے لئے ہو۔ لیکن اس حکم کے ساتھ یہ دوسرا حکم کیسا جڑا ہوا ہے

کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی یہ منع قتال کی تعلیم کیسی؟

جی نہیں، منع قتال کہاں؟ سیاق سے تو عین تاکید اور تاکید حکم مل رہا ہے۔

کہ جہاد و قتال کا موقع آجائے نہ پر مجاہدوں کی مالی ضرورتوں کی طرف سے غفلت

ہرگز نہ برتی جائے، ان کی مالی اعانت میں نخل کر کے امت کو تباہی و ہلاکت میں ہرگز نہ

ڈالو۔ دل کھول کر ان کی مدد کرتے رہو، اور اس موقع پر دست کشی کو بالکل مٹی خود کشی کے

مراد سمجھو! — اور آیت کا بقیہ حصہ اس کی تشریح و تقویت کے لئے ہے۔

التَّهْلُكَةُ کے یہی معنی صحابہ سے منقول ہیں۔ صحابیوں میں عبداللہ بن عباسؓ، ابو

ایوب انصاریؓ اور حذیفہؓ نے لئے ہیں۔ اور یہی تابعین میں حسن، قتادہ، عکرمہ اور عطاء

سے مروی ہیں

تو گویا آیت کے جو پہلو منع جہاد کا بے غوری کی بنا پر نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا، وہ

درحقیقت عین ترغیب و تاکید میں ہے۔ اور آخر آیت میں احسان اور محسنین میں اشارہ
جہاد اور مجاہدین ہی سے ہے۔ احسان یعنی حسن عمل الہی غنوم میں ہے۔

بیچ ۲۱: —————

احکام جہاد و قتال کے بعد ہی مسائل حج شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سلسلہ میں
غازان حج سے خطاب کر کے آیا ہے:

وَتَزَوَّدُوا (آیت ۱۹) زاد راہ لے لیا کرو
غیر مذہب والے عجب نہیں کہ اس حکم کو حسیہ سے سنتیں اور کہنے لگیں کہ یہ حج کا سفر تو
عین عبادتی سفر اور خدا کی راہ کا سفر ہے، اس کے ضمن میں یہ ظاہری سامان پر زور کیسا ہے
اس کے لئے تو تدبیر تمام تر اس پر چھوڑ دینا چاہیے جس کی خاطر سفر کیا جا رہا ہے۔ تیرتھ یا تڑا
کی شان تو یہی ہے۔ اس سفر میں تو ہر اقدام ماسوا سے غلطی کی کا ہونا چاہیے۔
جی نہیں۔ یہی تو بڑا فرق اسلام اور دوسرے مذہبوں کے درمیان ہے۔ قرآن کے
سامنے تو ان ناقص مذہبوں کے نمونے موجود تھے جن کے پیرو تیرتھ یا تڑا یا زیارت مآثر
و مقابر کے لئے نکلتے، تو مفلس تلاش ہو کر، ننگے اور بھوکے اور مانگتے کھاتے ہوئے اور
اپنا بار دوسروں پر ڈالتے ہوئے بد مذہب کے کھکشو تو خصوصاً اس لہجہ میں مبتلا تھے اور
عرب جاہلی کنگال بن کر زیارت کو قابل فخر سمجھتے، حدیث بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس
صحابی کی روایت ہے:

كان اهل اليمن ينجون ولا يتزودون ويقولون نحن
المتوكلون فلما قدموا بمكة سألوا الناس۔

”یمن والے حج کرتے جاتے تو زاد راہ نہ لیتے بلکہ یہ کہتے رہتے کہ ہم تو
متوکل ہیں، اور جب کہ پہنچتے تو لوگوں سے مانگتے رہتے۔“

اور تفسیر ابن جریر میں ہے :

كانوا يبيعون بغير زاد كان بعضهم اذا احرم رعى
ما معه من الزاد

”لوگ حج تو کرتے مگر بغیر زاد لئے ہوئے اور کوئی تو ایسا بھی ہوتا جو احرام
پہن لینے کے بعد زاد کو پھینک دیتا۔“

اور تفسیر سبکی میں ہے :

من العرب كانت تبيعى الى الحج بلا زاد ويقول بعضهم
كيف نخرج بيت الله ولا يطعمنا

عربوں میں سے بعض حج کو آتے بلا کسی خوشہ راہ کے اور بعض ان میں سے کہتے ہم
اللہ کے گھر کا حج کس طرح کریں تاکہ وہ ہمیں نہ کھلائے۔

تو قرآن کو اس جھوٹے توکل، اس نمائشی روحانیت سے روکنا اور ہر حاجی و زائر میں شخصی
غیرت و خودداری پیدا کرنا تھا اور دوسری طرف اجتماعی معاشیات کو ایک خواہ مخواہ کے
بار سے روکنا تھا اور ایک تمام غلط رسم و رواج سے نجات دلانا۔ اس لئے تاکید
ارشاد ہوا ہے۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ۝ (آیت ۱۹۷)

”اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ سو میرا ہی

تقویٰ اختیار کئے رہو، اے اہل فہم۔“

اور جس تقویٰ کو یہاں تاکید اور تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے، اس کی ایک بڑی شرط ہے گداگری
سے احتراز اور دوسروں کے آگے دست سوالی دروازہ کرنے سے احتیاط، اور اپنا بار دوسروں
ڈالنے سے اجتناب۔ قرآن کے بہترین ترجمانوں نے اس سیاق میں تقویٰ سے

مراد یہی لی ہے۔ کثافت میں ہے۔

ای اتقوا الاستطعام و ابرام الناس والاشتغال علیہم
”یعنی بچو لوگوں سے کھانا مانگنے سے، لوگوں سے لگے پٹنے سے، اور ان پر
بارخاطر بننے سے۔

اور مدارک میں ہے :-

الاتقاء عن الابرام والتشغل علیہم -

”بچنا ہے لوگوں کے لگے پٹنے اور ان پر بارخاطر ہونے سے۔“

اہمیت کے خاتمہ پر مخاطب اور لوالالباب یا اہل فہم سے خاص طور پر مرعنی ہے
یعنی غور و فکر خود ہی تمہیں نتیجہ تک پہنچا دے گا۔ اور فہم و تدبیر والے دل سے ایسی
پر حکمت ہدایات کی قدر کریں گے۔ نتیجہ میں انفرادی، اجتماعی، روحانی، اخلاقی و معاشرتی
سامانے ہی پہلو فوز و صلاح کے آجاتے ہیں

~~~~~: (۲۲) :~~~~~

اور یہ جو ابھی عرض ہوا ہے کہ روحانی و اخلاقی کے ساتھ مادی فوز و صلاح بھی حاصل
ہوگا تو اسے انکار کے کانوں سے نہ سنیے، اور اسے سن کر اچھے میں نہ پڑیں، معاہدہ
تنزیل مبارک ہی میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہوا جاتا ہے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ (آیت ۱۹۸)

اور کوئی مضائقہ نہیں اس باب میں کہ تم اپنے پروردگار کے پاس بکلاش معاش کرو

فَضْلًا کے کھلی ہوئی مراد مالی تجارتی منفعت ہے۔ اس مفہوم پر ابن عباس صحابی

سے لے کر تابعین تک متحد ہیں، اور یہاں بھی قرآن دوسرے مذہبوں کا خشک غلبہ توڑ رہا ہے
اور رہبانیت کے تصور پر ضرب لگا رہا ہے۔

رہل جاہلیت کی خشکی کیسے یاد ہم پرستی، اس دریا ب میں اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ
 حج کے موقع پر جو تاجر مال تجارت لے کر منیٰ و مکہ کے بازاروں میں اترتے تھے، بلکہ
 جو اونٹ والے اپنے اونٹ مکہ، عرفات، منیٰ، مزدلفہ کو لے جاتے تھے، سمجھا جاتا تھا
 کہ ان لوگوں کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جہاں تجارت آگئی، عبادت کا وجود ہی کہاں
 باقی رہ گیا؟ قرآن مجید اپنے حکیمانہ اسلوب بیان کے ساتھ قدم قدم پر ان ساری غلط فہمیوں
 اور غلط غیرت مندوں کے پردے چاک کرتا جاتا ہے، اور حقائق کے چہرے سے نقاب
 اٹھاتا جاتا ہے۔

دوسرا خطبہ

حزبِ نبوی (۲۳) ج ۱

عورت مرد کے باہمی تعلق اور تفاعل کا مسئلہ ہمیشہ سے بڑے معروضہ کا چلا آرہا ہے۔ پُرانے فلسفہ اور پُرانے تمدن نے مرد کو آسمان پر چڑھا اور عورت کو زیرِ زمین نازل دیا تھا اور فرنگستان جدید میں بھی خال خال کوئی فلسفی، مفکر اور سوشیالوجسٹ اس آخری خیال کے پیدا ہونے سے نہیں بچا۔ مثلاً جرمنی میں شوپنہاؤر *Schopenhauer* برطانیہ میں کیپٹن لڈوسی اور میڈم شارلیپ *Madam Sharlip* اور ایران ہو کہ ہندوستان سب کہیں کہاوتیں، مثلین وغیرہ اسی مفہوم کی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن جدید فرنگستان نے اسی کے ردِ عمل کے طور پر نظریہ بالکل ہی دوسرا رکھا ہے۔ یہاں عورت سر پر چڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور قریب ہے کہ صنفِ نازک کی افضلیت اور اولیت کا اعلان بطور ایک مسئلہ کے ہو جائے۔ اب قرآن نے دیکھیے کبسا محتاط اور متوازن فیصلہ صادر کیا ہے۔

اصل اصولی اور بنیادی غامد مولا اس نے یہ بتایا ہے اور وہ بھی کس ایجاز کے ساتھ۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (آیت ۲۲۸)

اور عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ ان کے اوپر ہے موافق دستورِ شرعیہ کے

سلیبس و عام فہم اہلِ دو میں اسے یوں کہئے کہ جس طرح مردوں کے حق عورتوں کے

ہیں اسی طرح عورتوں کے حق مرد پر ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ شوہروں کے حق میں فرائض

بس بیویوں کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، بلکہ ایسے ہی فرائض بیویوں کے حق میں شوہروں کے ذمہ بھی عائد ہوتے ہیں اور یہ اصل اصول کی منادی چھٹی صدی کے ایک اُمتی عرب کی زبان سے اُس وقت کرانی گئی، جب دنیا میں یہودیت، نصرانیت، ہندو مت، مجوسیت، غرض سبھی مذہبوں کی زبان سے کہلایا یہ جارہا تھا کہ ”شوہر بیوی کا آقا مالک ہے، اور بیوی اس کی ملوکہ“

”عورت جہنم کا دروازہ ہے اور ہر بشر میں شر کا باعث اسے حقیر و ذلیل سمجھنے کے لئے بس یہی کافی ہے کہ وہ عورت ہے۔“

ان دو عبارتوں میں یہودیت اور نصرانیت کی تعلیمات کا خلاصہ آگیا اور ایسا ہی کچھ حال چین کے حکیم کنفوشس اور ہندو مت کے منو جی اور بدھ مت اور مجوسیت وغیرہ کے صحیفوں کا نظر آتا ہے۔ ان سب کے اقتباسات اگر نقل ہوں تو یہ خطبات اپنے اصل موضوع سے دور ہی جا پڑیں۔

اور جب قرآن نے عورت کی یہ اصلاً مساویانہ پوزیشن مضبوط کرالی، تو اپنی حقیقت پسندی اور حقیقت شناسی کی بنا پر اس اہم تکرار کو ضروری ضمیمہ کا بھی اعلان کر دیا، کہ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (آیت ۳۲۸)

اور مردوں کو ان کے اوپر ایک گونہ فضلت حاصل ہے۔

قرآن جس طرح جاہلیت قدیم کے اس دعویٰ کو مسترد کر رہا ہے کہ عورت حقیر و ذلیل ہے۔ اسی طرح جاہلیت جدید کے بھی اس قول بے دلیل کے ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ مرد و عورت ہر حیثیت سے مساوی اور ہر اعتبار سے ہم درجہ ہیں۔ مساوات کامل اور مساوات مطلق دونوں ضمیموں کے درمیان نہیں۔ بلکہ مرد کو عورت پر من وجہ یا ایک گونہ ترجیح اور فوقیت حاصل ہے۔ قرآنی لفظ دَرَجَةٌ خواب خیالی میں رہے۔ مرد عورت کا مالک نہیں۔ عورت اس کی کنیز یا زرخیزید نہیں۔ بہ لحاظ وجوب حقوق دونوں ایک

سطح بھوک جس طرح ایک کو لگے گی، دوسرے کو بھی۔ پھر بھی مرد کو عورت پر جسمانی و ذہنی ساخت اور ترکیب کے لحاظ سے ایک حد تک ترجیح و فضیلت حاصل ہے۔ علوم جدید خصوصاً نفسیات کے جن ماہرین نے اپنی عمریں دونوں جنسوں کے طبعی خصوصیات، جسمانی قوتوں اور دماغی و ذہنی صلاحیتوں کے مطالعہ و تحقیق میں صرف کر دی ہیں، ان کی بڑی جماعت اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے متمم و مکمل ہیں۔ تاہم بلحاظ قوت و بہ لحاظ عقل و فضیلت مرد ہی کو حاصل ہے اور عورت جن ملکوں میں مردوں کے برابر ثابت ہوئی ہے، وہاں اپنی نسائیت کا خون کر کے۔

اس اثبات فضیلت سے یہ مقصود ہرگز نہیں کہ افضل مفضل پر کسی قسم کا ظلم، زبردستی یا سختی شروع کر دے، یا اس کی تحقیر و تذلیل جائز سمجھ لے۔ بلکہ قوی کو کمزور سے اور زیادہ لطف و حسن مراعات رکھنا چاہیے۔ صحابی عبداللہ بن عباسؓ جس پایہ کے مفسر ہوئے ہیں، معلوم ہے۔ ان کا قول سنئے، جو قرطبی میں نقل ہوا ہے۔

قال ابن عباسؓ الدرجة اشارة الى حسن الرجال على حسن المعاشرة والتوسع للنساء في المال والخلق ان الافضل ينبغي ان يتعامل على نفسه، قال ابن عطية هذا القول نفيس مباح۔

ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ لفظ درجہ سے اشارتاً یہ ترغیب مرد کو ہو گئی کہ عورت سے حسن معاشرت رکھے، اور مال اور برتاؤ دونوں میں اس کے ساتھ توسع برتے۔ اس لئے کہ یہ افضل ہی کی شان ہے کہ اپنے نفس پر برداشت سے کام لے، اور ابن عطیہ نے کہا ہے یہ قول بہت ہی نفیس اور مستحسن ہے۔

اور آیت کا خاتمان لفظوں پر ہوا ہے۔

واللہ عزیز حکیم ۵ اور اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
 اللہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور ہر مانع پر غالب ہے، وہ جو احکام اپنے بندوں کو
 چاہے دے سکتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ بڑا حکیم بھی تو ہے، وہ دیتا وہی احکام ہے جو بیشمار
 حکمتوں اور مصلحتوں کے جانے ہوتے ہیں۔ بندوں بے چاروں کی نظریں کہاں کہاں تک
 پہنچ سکتی ہیں۔ اور اسی مثالی قوت و حکمت کے جلوے اور پر تو اس کے سامنے
 ہی احکام معاشری و انتظامی میں نظر آتے ہیں۔

—: (۲۴) :—

زندگی سے محبت اور موت سے خوف، انسان کے لئے ایک امر طبعی ہے اس کا
 لحاظ کر کے جہاد و قتال کے سلسلے میں عین ترغیب و ترہیب کے درمیان قرآن ایک
 سبق آموز حکایت بھی کسی قدیم قوم کی بیان کرتا ہے اور چونکہ تذکرہ کا مدار اس قوم کی
 تعین پر نہ تھا۔ اس لئے اس قوم کے زمانے اور وطن کو بالکل محل چھوڑے رکھتا ہے اور
 انجام کا تعارف یوں گراتا ہے۔

الْمُتَرَاتِلِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
 حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ (آیت ۲۴۳)

(اے مخاطب) کیا تجھے خبر نہیں ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل
 گئے تھے، موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں ہزار تھے۔

رویدہ سے مراد ہمیشہ چشم بصارت ہی سے نہیں ہوتی بلکہ خبر معتبر پہنچ جانا، یا
 غور و فکر سے نتیجہ نکال لینا بھی مراد ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں یہی مراد ہے۔ قرطبی نے
 کہا ہے۔

هذه روية القلب بمعنى الم تعلم به روية قلب مراد الم تعلم کے

یعنی تجھے کیا انے مخاطب یہ روایت مستند نہیں پہنچ چکی ہے ۔
اور یہ طرز مخاطب ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی جانے بوجھے واقعے سے
عبرت دلانا ہوتا ہے ۔ راغب میں ہے

اِذَا عُرِّيَ رَأْيٌ بِالْأَيْتِ مَعْنَى النَّظَرِ الْمَوْدِيِّ إِلَى الْإِعْتِبَارِ
جَبْ رَأْيٌ كَاصِلٌ إِلَى كَمِّ سَاتِدٍ آتَاہُ تَوْ مَقْصُودٍ كَسِيٍّ قَعْرٍ
عِبْرَتٌ دَلَانَا ہوتا ہے ۔

اور کثافات میں ہے :

هَذَا كَلَامٌ جَرَى جَرَى الْمَثَلِ فِي مَعْنَى الْعَجِيبِ ،
”کسی عجیب واقعے کے لئے یہ طرز کلام آتا ہے۔“

گویا مخاطبینِ اول اہل عرب کے لئے یہ واقعہ معروف و معلوم تھا اور
أُلوْف کا عدد عربی میں ہزار ہا ہزار کے لئے آتا ہے ۔ اس کا اطلاق کم سے کم دس ہزار پر
ہوتا ہے ۔

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْأَلُوفِ الْكَثِيرَةِ (کثافات)
”اس میں دلیل ہے کہ وہ بہ کثرت ہزاروں میں تھے۔“

وَهُوَ جَمْعُ الْكَثْرَةِ لَا يُقَالُ فِي عَشْرَةٍ فَمَا دُونَهَا (قرطبی)

”یہ عدد جمع کثرت کا ہے اور دس ہزار یا اس سے کم کیلئے نہیں بولا جاتا۔“

اور حَدَّ الْمَوْتِ کی تصریح نے بتا دیا کہ اتنی بڑی آبادی کا گھروں سے باہر نکل
پڑنا یوں ہی اور امر اتفاقی نہیں ، موت کے ڈر سے تھا ۔

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ (آیت ۲۲۳)

”تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر اس نے انہیں جلا دیا۔“

یعنی اللہ کی مشیت میں ان کی موت ہی مقدر تھی اور جب اس نے یہ ارادہ کر لیا تو کوئی کبھی

تدبیر اس کی راہ میں مانع نہ آسکی۔ اور ممکن ہے کہ وہ حکم جہاد ہی کی تعمیل سے جی چڑا کر بھاگے ہوں۔ لیکن بالآخر وہاں سے یا کسی اور طریقہ سے، اُلٹے سب موت ہی کے شکار ہو کر رہے۔

سو حکم جہاد جہاد سے بھاگنا، یا بھاگ بچنے کی کوشش کرنا سب بے کاہ ہے۔

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا اور انہیں مشاہدہ کرا دیا کہ موت و زندگی کا سررشتہ کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نقل و تدبیر انسانی کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی لئے جہاد یا کسی بھی دوسرے حکم شریعت کی تعمیل سے بھاگ بچنے کی کوشش کرنا انتہائی حماقت

اور نادانی ہے۔ کتاب عہد عقیق کے صحیفہ حزقی ایل باب ۳، آیات ۱ تا ۱۰ میں ایک روایت بہ صورت کشف و رویا اس سے ملتی جلتی ہوئی موجود ہے۔ اور بعض علمائے عصر نے قرآن ہی کی دوسری آیتوں سے استناد کر کے یہاں موت و حیات دونوں کو صرف معنوی و مجازی مفہوم میں لیا ہے۔ ان تاویلات کی قرآن میں گنجائش توکل سکتی ہے، مگر یہ تکلف۔ اور آیت کا خاتمہ اس ٹکڑے پر کیا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ كَذُورٌ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُونَ ۝ (آیت ۲۴۳)

”بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ البتہ انسان ہی اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔“

چنانچہ فضل کرنے والا پروردگار بندوں کو حکم انہیں کے نفع کے لئے دیتا رہتا ہے۔ اور اس کا امتضاء یہ ہے کہ بندوں کے دل میں جذبات تمام تر محبت کے اور شکر و حسان مندی کے پیدا ہوتے رہیں اور قصے ہوں یا احکام پیچ پیچ میں ایسے مضمون ایسے ہی جذبات کی بیداری اور استحضار کے لئے آتے جاتے ہیں۔

————— (۲۵) —————

اس قدیم قوم کی حکایت کے، کہنا چاہیے کہ بعد ہی ذکر اسرائیل میں حضرت

سمویل کے زمانہ کی ایک جنگ کا شروع ہو جاتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاۤءِ مِنْ بَنِيۤ اِسْرٰٓئِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰی
اِذْ قَالُوۡا لِنَبِیِّۨ لَہُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلُ فِیْ
سَبِیْلِ اللّٰہِ (آیت ۲۴۶)

زائے مخاطب) کیا تجھے خبر نہیں کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت
کی، جب کہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے ایک امیر مقرر
کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔

یہ پیغمبر حضرت سمویل تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے سے کوئی تین صدی بعد،
حضرت داؤد سے کچھ ہی قبل، اور سنہ مسیحی سے کوئی دس، گیارہ سو سال قبل مسیح ق م
سے تا ۱۰۲۰ ق م افرایم و علاقہ شام کے کوہستانی شہر رامہ میں آپ کا قیام تھا۔ آیت
میں یہ بھی تصریح موجود ہے کہ آپ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے فرزندوں میں
سہ سالاری اور قیادت کی قابلیت نہ تھی ملک کے دشمنوں نے خاص طور پر اٹھایا تھا اور اسرائیلیوں
شکست ہو رہی تھی۔

مَلِکٌ عربی میں غام ہے۔ ہر صاحب قوت و اقتدار کے لئے ہے۔ یہاں سیاق
میں مراد امیر جیش یا سردار فوج سے ہے۔ تواریت میں اس موقع پر ہے:

”تب سارے اسرائیل بزرگ جمع ہو کر راہ میں سمویل کے پاس آئے اور
اس سے کہا کہ دیکھ تو بوڑھا ہوا ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب
تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے“

(۱۔ سمویل ۸ : ۵، ۴)

اسرائیلی تصور بادشاہی میں فوج کی سرداری لازمی تھی، اور یہ درخواست گزار
سب مذہبی لوگ تھے، ملک گیری و کشور کشانی مقصود نہ تھی، جنگ فی سبیل اللہ مقصود تھی۔ نقاتل

کے ساتھ قید فی سَبِيلِ اللہ کی درخواست ہی میں لگی ہوئی تھی اور یہ نہیں کہ خود جس کو چاہیں خود رانی سے سردار مقرر کر لیں۔ پھر وقت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست اُن سے کی کہ وہ امیر جمیش کسی کو مقرر کریں۔

مذہبیت اور دینی ذہنیت کے ان مظاہروں کے باوجود پھر نفسیت بشری سے بھی خوب واقف تھے اور اپنی قوم کی نفسیت سے تو شاید کچھ اور زیادہ ہی۔

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوْا
 ”بولے کہ میں یہ تو نہیں کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور پھر تم قتال نہ کرو“
 بلکہ کلمہ ”هَلْ“ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سہیل بھی کچھ سمجھ بھی رہے تھے
 قَالُوْا وَمَا لَنَا اِلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاءِنَا“ (آیت

(قوم دالے) ”بولے کہ ہمارے لئے کیا ایسا باعث ہو سکتا ہے کہ ہم قتال نہ کریں خدا کی راہ میں بلکہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے نکالے بھی جا چکے ہیں۔“

یعنی یہ بھی کوئی بات ہے کہ خود ہی آپ سے جنگ کا تقاضہ کرنے آئے ہیں اور جب اس کا حکم صادر ہو جائے گا اور جہاد فریضہ مذہبی خدا کی راہ میں تو اس حکم کے بعد اس کی تعمیل سے جی چڑانے لگیں۔ خصوصاً جب کہ ہم کو ان کے ہاتھوں اتنے جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ چکے ہوں! ————— لیکن بات آخر ان کے پیسر ہی کی سچی نکلی۔

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ قَالُوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ
 ”لیکن جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو وہ اب کھل گئے بجز ان میں سے تھوڑوں کے۔“

ان کے قدیم ترین مؤرخ جوزیفس کی *Antiquities of The Jews* میں ہے:-

”ان پر دہشت طاری ہو گئی یعنی پہاڑوں میں چھپ گئے۔ بعضوں نے
ذیر زمین غاروں میں پناہ لی اور بہت سے لوگ تو اپنا ملک چھوڑ کر دیارے
مردن بن کر گئے“ (باب ۶ فصل ۶ فقرہ ۱)

اور اس حقیقت سے اندھے رہے کہ :-

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ (آیت ۲۲۶) اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔

اپنے نافرمان بندوں اور ان کی سزا پر بھی ہر طرح قادر ہے

اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے بھی قرآن ہی کی زبان سے سنئے :-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا (آیت ۲۲۷)

”ان کے پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو امیر مقرر کر دیا ہے۔“

یہ طالوت کون اور کیا تھے؟ نبی اور رسول کچھ نہ تھے محض امیر جیش تھے اور

تاریخ نے ان کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تسلیم کیا ہے۔ زمانہ حکومت ۱۲۰۰ قبل مسیح سے

لے کر ۱۰۰۰ قبل مسیح تک۔ توریت میں اس کا نام (Saul) ساؤل کر کے آیا ہے

توریت میں حسب معمول بڑی طوالت بیان کے بعد ہے :-

”سو جب سمویل ساؤل سے دوچار ہوا تو وہیں خداوند نے کہا کہ دیکھ یہی

شخص ہے جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہی میرے لوگوں پر

ریاست کرے گا“ (۱- سمویل - ۹ - ۱۵ - ۱۶)

اب اور آگے سنئے۔ سمویل نبی اپنی اُمت کے کیسے رمز شناس تھے، ان کی فراست و توقع

سے بھی بڑھ کر ٹھیک نکلی۔ کہاں تو تقاضہ پر تقاضہ تھا کہ امیر جیش کا انتظام ہو جائے اور اب

جب خدائی انتخاب کے واسطے ہو گیا، تو لگے کہنے، واہ یہ بھی کوئی انتخاب ہو سکتا ہے۔

قَالُوا اَنۡیۡ یَّکُوۡنُ لَہٗ الْمُلٰکُ عَلَیۡنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلٰکِ

مِنْہٗ وَلَکُمۡ یُّوۡتَ سَعَدَۃٌ مِّنَ الْمٰلِ (آیت ۲۲۸)

”لو لے اس کو ہمارے اوپر امیری کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم امارت کے

حق دار اس سے بڑھ کر ہیں اور نہ اسے مال ہی میں وسعت دی گئی ہے۔“

طاوت کی جو حقارت اسرائیلیوں کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ٹھوڑی سی شرح تارتخ کی زبانی بھی سن لیجئے۔

اسرائیلی بارہ قوموں میں بٹے ہوئے تھے، ان میں سب سے چھوٹا قبیلہ بن یامین کا تھا، اور طاوت اتفاق سے اسی قبیلہ کے تھے، تو ایک باعث ان کے حقیر سمجھے جانے کا یہ نکل آیا۔ نسل و خاندان کی اہمیت جب جائز حدود سے بڑھ جاتی ہے، تو ہندوؤں کی طرح ذات پات، بلکہ چھوت چھات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہندوؤں کے برہمن اور چھتری کی تفریق و امتیاز کی طرح اب اسرائیلیوں کا بھی عقیدہ یہ قائم ہو گیا تھا کہ بنوت حق مخصوص ہے بنی لاوہ کا اور حکومت حق مخصوص ہے بنی یوذاہ کا۔ یہود کا قول تھا کہ طاوت نہ اس میں نہ اس میں، پھر حاکم یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہندو عوام کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی شخص، نہ برہمن نہ چھتری وہ حاکم اعلیٰ یا سردار کیسے تسلیم کر لیا جائے۔؟

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ برہمن یا چھتری نہیں ہیں نہ سہی، یہ ویش بھی تو نہیں۔ مہاجن یا ساہوکار طبقہ کے بھی تو نہیں، چاہے درجہ میں نہ سہی، کم سے کم مال و دولت ہی میں ہمارے عوام سے ممتاز ہوں! منصب امارت کے لائق تو مالی اعتبار سے کبھی نہیں! مکالمہ میں آپ سامعین و حاضرین کا دل لگ رہا ہے؟ اب بنی وقت کا بیان بھی سنئے۔

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَّن يَّشَاءُ (آیت ۲۴)

”فرمایا کہ اسے اللہ نے تمہارے مقابلہ میں انتخاب کر لیا ہے، اور اسے علم

اور جسم (دونوں) میں کُشادگی زیادہ دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے
اسے اپنا ملک دے دیتا ہے۔“

آپ نے پہلا اور اصلی جواب تو یہی دیا کہ یہ انتخاب اللہ کا کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے
کہ ہر طرح پر حکمت و مصلحت بھی ہوگا، بندوں کے ذہن بھی ان باریک مصلحتوں تک
نہیں پہنچ سکتے

توریت نے اسے یوں ادا کیا ہے :

”اور سمویل نے جماعت کو کہا کہ تم اسے دیکھتے ہو، کہ جسے خدا نے

چُن لیا، تو اس کی مانند سارے لوگوں میں ایک بھی نہیں (۱ سمویل - ۱۰-۲۲)

اور دوسرا جواب عقلی قسم کا یہ دیا کہ تم اپنے معیار سے بھی دیکھ لو اور تمہارے معیار سے بھی سردار
فوج میں بس یہی دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ اسے سپہ داری اور ملک گیری کے فزون سے
واقفیت ہو، سو وہ طاوت کو حاصل ہے، دوسرے خود اس کی جسمی وجاہت و توانائی، اسکی
اہمیت اس زمانہ کی دست بہ دست لڑائیوں میں مسلم تھی اور طاوت اس میں بھی ممتاز تھے۔

فِي الْعِلْمِ سے مراد سیاق میں علوم ملک گیری و ملک داری کے ہیں، ابن عباسؓ
نے کہا ہے اِی عِلْمُ الْحَرْبِ اور روح المعانی میں ہے مِنْ حِرْفَةِ الْأُمُورِ السِّيَاسِيَةِ۔
فِي الْجِسْمِ مراد ہے کہ قد و قامت اور وجاہت ظاہری میں طاوت و دوسروں
بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں اِی فِي الطَّوْلِ وَالْقُوَّةِ۔

توریت کی وہی ہونی تفصیلات سے طاوت کے حلیہ کا نقشہ ذہن میں جھلٹ جائے۔

”بہت خوب جوان تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے زائد

خوب صورت کوئی شخص نہ تھا۔ یہ ساری قوم میں کاندر سے لے کر اوپر تک

ہر ایک سے اونچا تھا۔“ (۱ سمویل ۹-۱)

ایک دوسری جگہ :-

”اور وہ جماعت کے درمیان کھڑا ہوا تو شاؤں سے لے کر ادھر تک سب

لوگوں سے لمبا تھا“ (۱- سموئل - ۱۰ = ۱۳)

اور یہ دراز قامتی، اسرائیلوں کے ہاں کوئی معمولی صفت نہیں، بڑی اہم اور ضروری صفت سرداری کے لئے تھی، تو ریت کے بعد مقدس ترین نوشتہ ان لوگوں کے ہاں نمود ہے۔ ذرا اس کی تصریح ملاحظہ ہو:

”خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی سیکنت کا نزول صرف اسی شخص پر کرتا ہے

جو دانشمند ہو مضبوط ہو، اور دراز قامت ہو“ (EVERY MAN)

(TAL MOOD ف ۱۲۸)

قرآن مجید کی اس نکتہ رسی کی داد دیجئے کہ اس نے نام ہی ایسا رکھا جس سے طول مہتی کی طرف پورا اشارہ ہو رہا ہو۔ ہمارے ہاں کے اہل تحقیق کا گردہ اسی طرف گیا ہے۔

چنانچہ صاحبِ معالم نے کہا ہے کہ سكان طالوت اسمہ بالعبرانية ساؤل فسٹی طالوت بطولہ۔ اور روح المعانی میں ہے، قال انه عربی من الطول واصله الطولون۔

یُوَ قِیْ مَلِكْہْ مَنْ یَّشَاءُ، اس کی ملک تو ہر ملک ہے وہی اپنا ملک جس کو چاہے دے دے۔ وہی ہر طرح مالک و مختار ہے اور آیت کا توڑ ان مختصر لفظوں پر ہوا ہے۔

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلَیْمٌ جسے اردو میں یوں کہئے کہ اس کا اختیار بھی غیر محدود و لا اس کا علم بھی محیط کل۔ وہ بڑی ہی وسعت والا ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہی ہر سیت کو بلند اور ہر ادنیٰ کو سرفراز کر دینے والا ہے اور اس کا علم بھی محیط و کامل ہے، وہی تو واقف ہے کہ کون ملک داری اور ملک گیری کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نبی اپنی اُمت کی عجوبہ پرستی اور خوارق پسندی سے واقف تھے، جوابات تو

ان کے اعتراض کے معقول و کافی دے چکے تھے، پھر بھی کچھ دیر مغز پاشی ضروری مناسب معلوم ہوئی۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ
آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ (آیت ۲۴۸)

”ان کے نبی ان سے بولے، کہ اس کی امارت کا نشان (یعنی جو تمہارے
اطمینان کا کام دے سکے) یہ ہے تمہارے پاس وہ صندوق (از خود)
آجائے گا۔ جس کے اندر تمہاری تسکین کا سامان تمہارے پروردگار کی طرف
سے ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں بھی جنہیں آل موسیٰ و آل ہارون چھوڑ
گئے ہیں اسے فرشتے لے آئیں گے۔ بیشک اس واقعہ میں تمہارے لئے
نشانی ہے اگر تم ایمان دالے ہو۔“

تقریر میں قابوت سکینہ ایک قصہ طلب لفظ آگیا ہے۔ اس تلمیح کو آپ بھی
سمجھ لیجئے تو گفتنی بالکل کھل جائے اور بات خوب روشن ہو کر رہے۔

یہ اصطلاحی نام ایک خاص تابوت کا ہے، جو بنی اسرائیل کا اہم ترین قدیمی ولی و رشتہ تھا
اس کے اندر اصل نسخہ تورات کا تھا، اور انبیاء و بنی اسرائیل کے تبرکات محفوظ تھے، اسرائیلی
اس کو برکت و تقدیس کی متاع عزیز سمجھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ بڑاؤ انتہائی احترام کا
رکھتے تھے۔ سفر و حضر، جنگ و امن ہر حال میں اسے بڑی عزت و حفاظت کے ساتھ
اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور اپنی ساری خوش بختی اس کے ساتھ وابستہ سمجھتے تھے۔ یہ صندوق
کچھ ایسا بڑا نہ تھا۔ موجودہ علمائے یہود کی تحقیق کے مطابق اس کی پیمائش یہی: طویل ۲ ۱/۲
فٹ، عرض ۱ ۱/۲ فٹ، بلندی ۱ ۱/۲ فٹ۔ مدت دراز ہوئی فلسطینی ایک جنگ میں

ان سے یہ چھین لے گئے تھے، اسرائیلی اسے اپنے حق میں انتہائی نحوست اور بدطالعی سمجھ اس کی بازیابی کے لئے نہایت درجہ مضطرب و پریشان تھے۔ طاہریت کے وقت میں اس کی واپسی کے بعد یہ تابوت ان کے قبضہ میں حضرت سلیمان (متوفی ۹۳۲ ق م) تک رہا، اور آپس نے بیت المقدس میں یہاں سلیمانی کی تعمیر کے بعد اسے بھی اسی میں رکھ دیا تھا، اس کے بعد سے پھر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہود کا عام خیال یہ ہے کہ یہ تابوت یہاں سلیمانی کی بنیادوں کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔

قرآنی لفظ سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ سے خصوصی اشارہ تورات شریف کے نسخہ شفا کی جانب ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے مراد ان دونوں پیغمبروں اور ان کی بزرگ اولاد کے تبرکات و آثار ہیں۔

تاریخ یہود کا بیان ہے کہ فلسطینی اس مقدس تابوت کو چھیننے کو تو چھین لائے۔ لیکن جب سے ایک دن بھی چین سے نہ بیٹھنے پائے۔ ابھی دبا کا زور ہے، ابھی کوئی اور مصیبت، آخر عاجز آکر یہ طے کیا کہ خود تابوت یعنی اس نحوست کی پوٹ کو کہیں اور پھنک دیا جائے۔ چنانچہ ایک بیل گاڑی پر اسے لا کر بغیر گاڑی بان کے یوں ہی بانک دیا۔ بیل سیدھے علاقہ بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہو گئے اور گاڑی اُن کے شہر بیت شمس میں آکر ٹھہر گئی۔

تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ کی خبر کو حیرت کے کاغذوں سے نہ سُنیے۔ ایسے موقعوں کے لئے ہمیشہ یہ نکتہ حافظہ میں رکھیے کہ تکوینی تصرفات جب بھی حکم الہی سے ہوتے ہیں، کیا معمول کے موافق کیا معمول سے الگ، ہمیشہ فرشتوں ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور کلام الہی میں ہر فعل و عمل کے لئے محاورہ فرشتوں ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ پانی سے بھرے ہوئے بادل فرشتے ہی لاتے ہیں۔ آندھی کے جھکڑ فرشتے ہی چلاتے ہیں، قحط، وبا، زلزلے سب فرشتوں ہی کی معرفت ظہور میں آتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی

ہیلوں کا رخ اسرہلی علاقوں کی جانب پھیر دینا فرشتوں ہی کا کام تھا۔ یہ ایک غیبی نشان تھا، طاوت کی تائید میں، اور مبارک خالی تھی اس کے حق میں۔ اس حیرت انگیز واقعہ بازیابی ثابوت کی طرف اشارہ کر کے نبی وقت اپنی امت سے کہتے ہیں کہ تمہارے اطمینان کے لئے تصرف غیبی کا ثبوت موجود ہو گیا۔ اس قبل و قال اور مذاکرے اور مکالمے کے بعد، جب امت طاوت کی کمان میں، قتال پر آمادہ و مستعد ہو گئی تو خود سردار جیش کو ایک ضرورت گفتگو کی فوج والوں سے پیش آ گئی۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ (آیت ۲۴۹)

”جب طاوت فوج والوں کو لے کر آگے بڑھے تو بولے کہ اللہ

تمہارا امتحان ایک دریا کے ذریعہ لینا چاہتا ہے۔“

جس دریا کا ذکر ہے وہ فنا نہیں ہو گیا ہے آج تک موجود ہے، اس کا نام اردن انگریزی تلفظ میں (Jordan) کوئی بڑا دریا نہیں، کتنا چاہیے کہ منبع سے دہانہ تک براہ راست لمبائی ۱۳۰ میل کی۔ البتہ درمیانی پیچ و خم ملا کے لمبائی کی میزان کوئی تین سو میل تک پہنچ جاتی ہے۔ علاقہ فلسطین میں گویا اہم ترین دریا یہی ہے۔ اور علاقہ کی قدرتی سرحد کا کام بھی یہی دیتا ہے چنانچہ دریائے اس پار اور اس پار (ایس و ایس اور آس ورس) کے علاقوں کی تقسیم خود تورات میں موجود ہے۔ اور یہ ذکر صحیح تفسیر کے باب اول کی آیات ۱۲-۱۵ میں ہے اس کا بہاد شمال سے جنوب کی جانب ہے اور بحر جلیل (Sea of Galilee) اور بحر طبریہ (Sea of Tiberias) یا بحر المیت یا بحر مردہ (Dead Sea) میں جاگرتا ہے۔ پانی شروع کے حصہ میں صاف و شفا بخش و شیریں ہے۔ لیکن آگے چل کر گندلا، بدبودار اور مضر صحت ہو جاتا ہے۔

تو تمہارے صبر و ضبط (ڈسپلن) کا امتحان، مشیت و حکمت الہی سے اسی دریا

کے ذریعہ سیر ہوگا۔

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۝

”پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے۔
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
”اور جو کوئی اس سے نہ چکھے گا وہی میرا ہے، ہاں کوئی ان میں چلو بھرا اپنے

ہاتھ سے پی لے (تو اس کا مضائقہ نہیں)

”میرا نہیں ہے“ سے یہ مراد نہیں کہ وہ میرے دین و کیش سے خارج ہے، بلکہ مراد یہ کہ میری فوجی اطاعت سے باہر ہے، اور سرے قائم کئے ہوئے ڈسپلن کا پابند نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسم گرمی کا تھا اور سپاہیوں کو پیاس زدہ کی لگی ہوئی تھی۔ اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اصل حکم تو وہی ملا تھا کہ کوئی بھی راستہ میں یہ پانی زبان پر نہ رکھے۔ اور یہ دوسرا حکم بہ طور نصرت و اجازت تھا، کہ خیر ایک آدھ چلو سے منہ تر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
— باقی قصہ آگے سنئے :

فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۝

”لیکن پانی سب نے اس

پی لیا، بجز ان میں چند آدمیوں کے“

یعنی خلاف حکم اچھی طرح سیر ہو کر پی لیا۔ جس کے بعد چلنا خصوصاً فوجی مارچ کرنا قدرتا دشوار ہو گیا۔ باز رہنے والوں کی تعداد جو قرآن نے تھوڑی ہی بتائی ہے، وہ حسبِ ایت تو ریت تقریباً چھ سو تھی۔ تب سمویل نے ان لوگوں کو جو اس کے پاس حاضر تھے، گنا اور وہ

مرد قریب چھ سو کے تھے (۱۔ سمویل - ۱۲ = ۱۵)

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ

لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۝ (آیت ۲۳۹)

”پھر طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے، دریا کو پار کر گئے۔ تو وہ لوگ

بولے آج تو ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلہ کی سکت نہیں۔
 جالوت فلسطینیوں کے لشکر کا سردار بڑے تن و توش کا پہلوان تھا۔ انسان کا ہے کو
 تھا، اچھا خاصا دیوزاد تھا۔ توریت میں اس کی جسامت، قدم قامت، اسکی شدہ زورمی
 اس کے ہتھیار، ان سب کی تفصیلات موجود ہیں، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا
 قد دس فٹ کا تھا، بجز چہرے کے سب سے بڑا، آہن پوش رہتا تھا، اور اس کی
 پیر کا وزن کوئی تین من کا تھا۔

دشمن کو اپنے سے قوی و زبردست پا کر اچھے اچھے ایمان والوں کی بہت طبعی
 طور پر جواب دے جاتی ہے۔ جو زلیف اسرائیل کی تاریخ آثار یہود میں ہے کطلوت
 اور اس کے لشکر یہ سامان دیکھ کر سم اٹھے، (باب ۶ - ۹ - ۱۰)
 اور خود توریت کا بیان ہے۔

”جس وقت سادل اور سارے اسرائیل نے اس فلسطینی کی بات سنی
 تو ان کی دلاوری نکل گئی، اور وہ نہپٹ ڈر گئے“ (۱ - سمویل - ۱۷ - ۱۱)
 قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ ۖ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ
 قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (آیت ۲۴۹)

”وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، بولے
 کہ بارہا چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آگئی ہیں، اور
 اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

طالوت کے لشکر میں مومن تو سبھی تھے، لیکن بہتوں پر دشمن کے ظاہری سازو
 سامان کی دہشت طاری ہو گئی، اور سبھی طور پر اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو گئے۔
 البتہ کچھ ایسے بھی تھے جن میں آخرت کا عقیدہ تروتازہ اور مستحضر تھا، وہ اس وقت پر

بھی اپنے ایمان پر استقلال کے ساتھ قائم رہے اور ذرا بھی متزلزل نہ ہوئے اور حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ صابرين کا ساتھی ہے۔ اس کی نصرت و توفیق انھیں لوگوں کے ساتھ ہے اور آخرت کا انھیں لوگوں میں سے وہی ان میں جرات دے دے خونی پیدا کرتا ہے۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آیت ۲۵)

”جب جالوت اور اس کے لشکریوں کے مقابل آئے تو بولے کہ اے

پروردگار ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمادے اور ہمیں

غالب کر کافر لوگوں پر۔“

یہ دو آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، ان میں عام تعلیم اللہ کے سپاہیوں کو آداب جنگ کی ہے کہ کامل تکیہ سپاہیوں کو بجائے اپنی قوت و شوکت کے نصرت الہی پر ہونا چاہیے۔

قرآن کا بیان تو آپ سنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اور تورات کا بیان جس کا جی چاہے، خود تورت میں پڑھ کر دیکھ لے، تورت میں نفس جنگ کے خشاک و خادجی واقعات تفصیل قرآن سے کہیں زائد ہے۔ اور وہ پس میسلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی کتاب تذکرہ و تاریخ کی ہے۔ قرآن مجید اس کے برعکس ہر موقع پر تعلیم، اصول توحید اور اخلاق عالی کی دیتا جاتا ہے، اور یہی وہ اس موقع پر بھی کر رہا ہے۔

چنانچہ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا میں سب سے پہلے یہی درخواست کی ہے، کہ ہمیں توفیق صبر و ثبات قلب کی ہو، اور ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا میں صراحت اسی دعا کی ہے کہ ہمیں ثبات قدم نصیب ہو۔ رہی وَانصُرْنَا کی دعا تو ثبات قلب و ثبات قدم کے بعد دشمن پر ظفر و غلبہ تو شاید بہ طور قدرتی فتح کے حاصل ہو ہی جاتا۔ لیکن مومنین صادقین کی نظر اپنے سارے انتظام اور ساری سعی و تدبیر سے کہیں بڑھ کر نصرت و تائید الہی پر رہتی ہے

اور پھر آخر میں صراحت عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی ہے۔ یعنی جنگ کوئی ملکی یا دنیوی نہیں دینی و اعتقادی ہے، مقابل محض دشمن نہیں، کافر ہیں۔ مفسود فسطح اور غلبہ دشمنوں پر نہیں بلکہ کافروں اور دین کے دشمنوں پر ہے۔

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ (آیت ۲۵۱)

”پھر انھوں (طا لوت والوں) نے انھیں (جالوت والوں کو) شکست دیدی

اللہ کے حکم سے اور جالوت کو داؤد نے قتل کر ڈالا۔“

بِإِذْنِ اللَّهِ کی قید ملاحظہ رہے۔ اذن توفیق کے معنی میں ہے مقبولین کا کوئی سنا

بھی کارنامہ ہو، اس قید سے بچھا چھوٹنے نہیں پاتا۔ یاد دہانی ہر جگہ ہوتی رہتی ہے کہ بنو بچا را کیا کرے گا۔ جب کچھ بھی اس سے بن پڑتا ہے، تائید و توفیق حق ہی سے ہوتا ہے۔

جنگ و ترتیب جنگ کی منظر کشی تو ریت میں بھی ہے، لیکن بس وہی فکری نقطہ نظر سے

قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، دشمن کے بطل جلیل اور سردار اعظم جالوت کی ہلاکت

داؤد کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ داؤد کون تھے؟ آگے چل کر تاریخ اسرائیل کے ایک نامور ہیرو بنے۔

ملک و سلطنت سے سرفراز ہوئے اور نبوت سے بھی۔ اس وقت لشکر طا لوت کے ایک غلام سپاہی

تھے، زمانہ حکومت ۱۲۰۰ ق۔ م سے ۹۷۰ ق۔ م تک رہا۔

قرآن مجید میں آپ کا ذکر چھ مرتبہ آیا ہے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ اس نو عمر سپاہی نے

ایک پتھر اپنے غلاخن میں رکھ کر ایسا اس کے کھینچ کر مارا کہ پتھر اس کے ہاتھ کو توڑنا ہوا اس کے

دماغ کے اندر پھوست ہو گیا اور جالوت تڑپ کر معاد دنیا سے نصبت ہو گیا۔

وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحُكْمَةُ وَعِلْمُهُ مِمَّا يَشَاءُ (آیت ۲۵۱)

اور اللہ نے اسے حکومت عطا کی اور حکمت بھی اور اسے سکھایا جو کچھ کہ چاہا۔

یہ بادشاہی ایک خدائی غلطی تھی۔ پہلے تو قرآن نے اسی کو صاف کیا ہے کہ یہ فرمانروائی

ان کے واسطے قوم اسرائیل کو عطا ہوئی تھی۔ آپ نسل اسرائیل کے دوسرے تاجدار بنے ہیں

پر حکمت ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور ان سے ظلم و طغیان و عصیان کی اصلاح مد نظر ہوتی ہے اور ہمیں اس حقیقت پر بھی روشنی پڑ جاتی ہے کہ اس عالم اسباب میں مشیت تکوینی جو کام بھی لیتی ہے، بندوں ہی کے ذریعہ و واسطے سے لیتی ہے اور روئے زمین پر فساد و عظیم کے برپا ہو جانے پر جو شے رو کے ہوئے ہے وہ اللہ کا فضل عظیم ہی ہے۔

یاد کر لیجئے اس لمبے قصے کے ذرا قبل حکم جہاد کا ملا تھا، اور ترغیب قتال کی شروع ہوئی تھی، طریق جہاد، آداب جہاد، متعلقات جہاد کے سلسلے میں کتنی ہدایتیں کتنی بصیرتیں اس ایک تاریخی قصے کے ضمن میں فراہم ہو گئیں۔

————— (۲۵۱) —————

اس قصہ کے خاتمہ پر معارف و احوال صحابہ قرآن کی طرف ہو جاتا ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوتا ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ (آیت ۲۵۲)

یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم انھیں آپ کو (اے رسول) پڑھ کر سناتے ہیں
ٹھیک ٹھیک۔

بالْحَقِّ یعنی غرض صحیح کے ساتھ اور بالکل بے کم و کاست۔ یہ گویا پر زور اعلان اس کا کہ صحیح و مستند بیان قرآن ہی کا ہے، یہ نہیں کہ دوسری الہامی کتابوں اور مذہبی نوشتوں کی طرح کے قصے ادھر سے یا مبالغہ آموز یا مسخ شدہ ہو کر رہ گئے ہوں۔ اور اسکی ایک واضح مثال یہ قصہ طاہر ہے۔ بائبل والوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔

وَإِذْ كَلِمَتُ الْمُرْسَلِينَ (آیت ۲۵۳)

تو آپ یقیناً فرستادوں میں سے ہیں۔

آپ اپنے پیغمبر برحق ہونے میں اصلاً شک و شبہ نہ کیجئے۔ اور حقائق کا نزول برحق پیغمبروں ہی پر ہوتا ہے۔ لفظ المرسلین کی معنویت قابل غور ہے، انبیاء کی حیثیت اسلام میں تمام تر قاصدوں، سفیروں، فرستادوں اور بھیجے ہوؤں کی ہوتی ہے اور جو مرسل (بھیجا ہوا) ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے کسی کے پاس ہی بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مرسلین یا پیامبر نہ اوتار ہوتے ہیں نہ دیوتا، نہ خدا کے منظر ہوتے ہیں۔ نہ خدا ان کے اندر حلول کئے ہوتا ہے۔ معبودیت یا نیم معبودیت کی صلاحیت ان میں ذرا بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! — شرک بلکہ شائبہ شرک سے بچنے کا بھی قرآن مجید کو کتنا اہتمام ہے الفاظ تک کے انتخاب میں وہ اس کا کیسا لحاظ رکھتا ہے۔

لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کی ترکیب سے یہ بھی نکل آیا کہ آپ دنیا سے نزلے والے انوکھے کوئی مرسل نہیں بلکہ آپ اس زمرہ مرسلین کے ایک فرد ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔

—: (۲۷) بیچ: —

اور اس سلسلے میں یہ مسئلہ بھی کس خوبی سے حل کر دیا ہے۔ کہ پیغمبر پیغمبر سب یکساں مرتبہ عظمت و احترام کے نہیں ہوتے۔ گو احترام مشترک سب میں رہتا ہے۔ بادشاہ کے صوبہ داروں میں تفاضل بھی پایا جاتا ہے، گو فضیلت سب میں مشترک ہوتی ہے اور شرفِ تقرب سے کوئی خالی نہیں ہوتا

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (آیت ۱۵۳)

اور رسولوں میں ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دے رکھی ہے۔ فضلنا میں ضمیر جمع متکلم کا خیال رہے۔ یہ تفصیل و افضلیت جو کچھ ہے وہ محض عند اللہ ہے، خالق کے ہاں درجات و مراتب قرب کے اعتبار سے ہے۔ خلق کے لئے بحیثیت مطاع و مقتدا سب یکساں ہیں۔ اکرام و تعظیم سب کی واجب ہے (اور اسی

معنی میں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کا جزو اسی پارے کے اندر لا نْفَرِّقُ بَيْنَ
 أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ آرہا ہے) چنانچہ :
 مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ

انہیں میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے (براہِ راست بلا واسطہ ملائکہ)
 جیسا کہ خصوصیت کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کے لئے آیا
 وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَكَانَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي زَكَرِيَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا فِي
 قُلُوبِهِمْ ۚ وَنُفِثَ فِي زَكَرِيَّا وَنُفِثَ فِي زَكَرِيَّا وَنُفِثَ فِي زَكَرِيَّا
 ہیں۔ جیسے ہمارے رسول سرور نبیاری، جامع کمالات، و خاتم النبوت تھے مفسرِ زمخشری
 نے یہ خوب کہا ہے کہ جہاں شناخت و تعیین میں کوئی وقت نہ ہو، وہاں کنایہ صراحت سے
 بڑھ کر طبع و مؤثر ہوتا ہے :

وَالَّتَيْنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَآيَةُ نُّه
 بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ (آیت ۲۵۳)

اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے شواہد عطا کئے اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے
 ذریعے (کہ وہ بھی انہیں پیغمبرانِ برحق میں سے تھے)
 ابْنُ مَرْيَمَ - یعنی مریم نامی ایک خاتون کے فرزند، نہ ابن اللہ یا کچھ اور۔ عیسیٰ
 علیہ السلام بہ ایں مرتبہ و جلالت بہر حال ایک بشر ہی گوشت و پوست کے بنے ہوئے
 اور انسانی شکل و صورت رکھنے والی ہی عورت کی اولاد تھے، نہ خدا تھے نہ خدا زادے،
 نہ الوہیت کا کوئی شاہد اپنے اندر رکھتے تھے، انہیں خدا کا بیٹا ٹھہرانا بڑی جہالت تھی،
 اور اسی لئے تو ضرورت پیش آگئی انہیں صراحت کے ساتھ ابن مریم کہنے کی، کہ محض اسی
 نشانِ دہی سے اور اسی پتے ہی سے ضرب لگ جائے عقیدہ نصرانیت پر، ورنہ قرآن نے اتنے
 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، کسی کا تعارف یہ کہہ کر یا کہ فلاں ابن فلاں - اس طرح کا تعارف
 مخصوص ہے ابن مریم کے لئے۔ کہ انہیں کے لئے تو عقیدہ ابن اللہیت کی تردید کی

ضرورت تھی، البتّات یعنی شواہد، ان کی حقانیت و ہمپیری کے۔ اور اس کے تحت وہ دلائل و خوارق سب ہی آگئے جنہیں دیکھ کر ہر عقل سلیم نبوت عیسوی کی قائل ہو جائے۔ ابھی تردید ہو رہی تھی شرک نصرانیت کی، اب تردید ہو رہی ہے الحاد یہودیت کی۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ عیسایہ برحق اور مؤید من اللہ تھے۔ نہ کہ نعوذ باللہ شعبہ بازی بازی گر، نصرانیوں نے جس طرح غلو و افراط کر کے آپ کو حد عبودیت سے اونچا اچھال دیا تھا۔ اسی طرح یہود نے عناد و تفریط سے کام لے کر آپ کو بازی گر و شعبہ باز قرار دے دیا تھا۔ امر حق اور قول فیصل اب قرآن کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ روح القدس قدم قدم پر آپ کی محافظت و مدافعت دشمنوں سے کرتے تھے۔

یہ روح القدس عیسائی تثلیث والے کوئی اقنوم نعوذ باللہ نہ تھے۔ بلکہ اسلامی اصطلاح میں یہ لقب ہے فرشتہ، عظیم حضرت جبریل کا، جبریل ملکوتی مخلوق ہیں عند اللہ نہایت مقرب لیکن بہر حال مخلوق ہی ہیں، اور کوئی بھی شاہد الوہیت کا اپنے اندر نہیں رکھتے۔ وَأَيَّدْنَاهُ ان کی تائید ہم نے کی، جو قادر علی الاطلاق ہیں اور یہ تائید کوئی خود بخود تو نہیں مل گئی۔ آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑ گئی کہ عیسیٰ مسیح بہ ایں ہمہ فضائل و کمالات بہر حال انسان ہی ہیں۔ انسانوں کی طرح دفع ضرر اور حصول نفع دونوں کے لئے دستگیر مٹی حق کے محتاج۔ اور قدرت کاملہ نے ان کی حفاظت، رفاقت، و تقویت کے لئے دیوٹی ایک دوسری مخلوق لطیف و غیر مرئی جنس کی لگا دی !

—: (۲۸) :—

آیت انکرسی کی مشہور آیت سے ہر شخص واقف ہے۔ اس کی تہید کی آیت ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (آیت ۲۵۴)

اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں، قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ تجارت کام آئے گی نہ دوستی اور نہ سفارش اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔

انفاق یعنی صرف مال کا ذکر سیاق مدح میں جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ نیکی یا راہ خدا ہی میں آتا ہے۔ اس کے لئے یہاں یہ پہلے ہی کتنی بار یاد دہانی کر دی گئی ہے کہ جس میں بھی خرچ کر دو گے، وہ آمدنی آتی کہاں سے ہے۔ بہر حال اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس مال عطیہ الہی کو اسی دنیا میں نیک کاموں میں قبل قیامت خرچ کر دو، اور قیامت کا نام بجائے صراحت سے لینے کے اس کا تعارف ان علامتوں سے کرایا ہے، کہ

- (۱) اس دن کسی طرح کی سودا بازی، لین دین، خرید و فروخت نہ ہو سکے گی،
- (۲) اور نہ کوئی محبت و دوستی اور قربت داؤد کا رشتہ چل سکے گا،
- (۳) اور نہ کسی بڑے شخص کی سعی و سفارش، اس کی وجاہت، معرفت یا دباؤ کی بناء پر قابل قبول ہوگی،

لیکن نفی صراحت کے ساتھ ان تین باتوں کی کیوں؟ وجہ یہ کہ یہی تین گمراہیاں تو شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں۔ گمراہ قوم اول تو حشر و یوم حساب کی قائل کہاں تھیں؟ اور جو اہل کتاب کے اثر سے، یا خود اہل کتاب قومیں، تھوڑی بہت اس کی تھیں بھی، تو طرح طرح کی پختہ عجب لگا رکھی تھیں، کہیں عقیدہ تھا کہ اہل ثروت تو وہاں بھی مالدار ہوں گے۔ اپنی بڑیاں کچھ دے دلا کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دینگے اور ان کی نیکیاں کچھ خرچ کر کے اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ اور کہیں یہ عقیدہ تھا کہ

دوستی عزیز داری کی بنا پر یہ کاریاں حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی، اور جسکے بڑھ کر یہ عقیدہ پھیلا ہوا تھا کہ فلاں فلاں بزرگ آباد اجداد مقبول و مقرب اپنی سفارش کے ذریعہ اپنی اولاد کو یا اپنے جاننے والوں کو چھڑالائیں گے۔ یہ آخری فتنہ جسکے بڑھا ہوا تھا اور دین نصرا نیت کی بنیاد ہی ان دو عقیدوں پر ہے۔ ایک عقیدہ کفارہ، جس کے معنی یہ ہیں کہ ابن اللہ نے ساری دنیا کے گناہگاروں کی طرف سے فدیہ یا کفارہ بن کر اپنی جان سولی پر دے دی۔ اور دوسرا عقیدہ شفاعت، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ابن اللہ کا مستقل منصب شافع مطلق کا ہے۔ عرش الہی پر ممکن یہی کئے جائیں گے اور بے دریغ شفاعت کر کے اپنے ماننے والوں کو نجات دلوائتے جائیں گے۔

اسلامی شفاعت جو ہے، وہ کوئی مستقل شفاعت ہی نہیں بلکہ ایک صورت مقبولین کی دعا کی ہے۔ مقبولین حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسا پا کر درخواست کریں گے، دعا کریں گے کہ فلاں فلاں کے قصوروں کو، خطاؤں کو نظر انداز کر کے انھیں مغفرت سے نواز دیا جائے۔ اور یہ دعا ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی۔ چنانچہ اسی آیت الکرسی کے دوسرے ٹکڑے میں ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کون ایسا ہے جو اللہ کے آگے شفاعت کر سکے، ہاں سوا اس کے کہ اسی کی

اجازت سے ہو۔

یعنی شفاعت تو تواسر حق، حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ **بِإِذْنِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا** ہاں وہی خود جس کسی کو چاہتا ہے اس کا مجاز کر دیتا ہے اور یہ ظاہر اس کی درخواست قبول کر کے اس کا اعزاز سب کی نظر میں دوبالا کر دیتا ہے۔

جاہلی اور نیم جاہلی قوموں کی گمراہیاں اگر پوری طرح نظر میں ہوں تو ان آیتوں کی قدر و قیمت اور معنویت نظر میں خوب رچ جاتی ہیں۔

—: (۲۹) پتہ: —

بزرگ آیت الکرسی اور اس کے بزرگ لمحات سے گزر کر اب آپ اس مقام پر آتے ہیں جہاں رئیس الموصدین حضرت شہر ابراہیم خلیل اللہ کا مکالمہ و مناظرہ اپنے ایک معاصر بادشاہ سے درج ذیل ہے :-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللَّهُ
الْمَلِكُ (آیت ۲۵۸)

(اے مخاطب) کیا تو نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کیا جو ابراہیم سے ان کے پروردگار کے باب میں مباحثہ کر بیٹھا اس (شخص) میں آکر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔

قرآن مجید میں اس بادشاہ کا نام اور پتا نشان کچھ دلچ نہیں میسر میں نے اس کا نام فرود لکھا ہے، اور وہ بادشاہ بابل یا کلدانیہ کا تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کی تاریخ بہت دھندلی ہے۔ اس لیے بادشاہ کا صحیح نام اور پتہ اب تک تاریخ کے صفحات میں نہیں مل سکا ہے۔ تو یہ بات کچھ ایسے پسنبے کی نہیں۔ فرود ہی خدا معلوم اس کا اصلی نام تھا یا یہ صرف اس کا عربی تلفظ ہے۔ بہر حال اس نام کے ایک بادشاہ کا ذکر تورات میں دو جگہ آیا ہے۔ اور دونوں جگہ سخت ظالم کی حیثیت سے۔ ایک جگہ صحیفہ پیدائش کے باب ۱۰ کی آیت ۹ میں ہے۔

”..... سے فرود پیدا ہوا۔ وہ زمین پر قہار ہونے لگا اور خداوند کے

سامنے وہ قہار و جبار تھا“

اور دوسری جگہ صحیفہ ۱۔ تورات کے باب ۱ کی آیت ۱۰ میں ہے :-

”وہ زمین پر جبار ہونے لگا“

اور جیوش انسائیکلو پیڈیا میں روایات یہود کے حوالے سے ہے :-

”فردوزین کا بادشاہ ہو گیا، اور اُزر کو اس نے اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد اپنی عظمت کے نشہ میں فرد و خدا سے بیگانہ ہو گیا۔ اور بہت سخت قسم کا مشرک ہو گیا“ (جلد ۹ صفحہ ۳۰۹)

اور اتنی صراحت انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ آئیٹھیکس میں ملتی ہے، کہ بابل کی تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے، بابل کا سب سے پہلا انسانی خدا تھا۔ اور بعض مورخین نے اسے فرد و کا بڑا بُت قرار دیا ہے۔

اِنَّ اَتَمَّهُ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِکَۃَ مِیْنَ اَنْ لَّا تَکْفُرْ بِمَعْنٰی مِیْنَ ہِیَ۔ یعنی اللہ نے جو اسے بادشاہت سے سرفراز کر دیا تھا، یہی اسے کبر و پندار پر لے آیا۔ اور اسی نے اس میں سرکشی اور طغیانی پیدا کر دی۔

اَلَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰہِیْمَ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مباحثہ و مناظرہ شروع اسی نے کیا تھا نہ کہ پیغمبر و قس نے۔

فِیْ رَیْبٍ اسے ظاہر کر رہا ہے کہ گفتگو باب الوہیت میں نہ تھی، منکر و مشرک فرماں رواؤں کو ٹھوکر باب ربوبیت ہی میں لگی ہے۔ اپنے متعلق الوہیت کا دعویٰ تو شاید ہی کسی کو ہوا ہو۔ دعوائے ہے بھی بدیہی البطلان۔

حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں کلدانیوں کا مذہب اصلاً شمس پرستی کا یعنی سوج دیوتا کی پوجا کا تھا دوسرے دیوی دیوتاؤں کا سوا یہی تھا۔ اسی کا منظر یا اور تار عجیب نہیں کہ فرد و کلدانی اپنے کو سمجھ رہا ہو۔ اور اہل توحید کو سرکاری مذہب کا دشمن و غدار اور ایسے خدا کے باطل کو اہل توحید سے جلن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو جانا قدرتی تھا۔ یہود کے مؤرخ قدیم جزدیفیس کی تاریخ آثار یہود میں ذکر ہے :-

”لوگوں کی خوش حالی کو خدا کی جانب نسبت دینے سے روکنے لگا، گویا کہ وہ خود قادر علی الاطلاق تھا، کہتا تھا کہ اگر ہم کی خدا نے طوفان نوح کی طرح دنیا کو ڈوبایا تو

میں اس سے انتقام لوں گا“ (باب اول سیکشن ۱ پیرا ۴ -)

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (آیت ۲۵۸)

جب کہ ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا خدا وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔

یہ آپ نے یقیناً اس کے اسی سوال کے جواب میں کہا ہو گا کہ وہ کون سا خدا ہے جس کے تم پرستار ہو؟ فرد تو مدعی اپنے رب اور مظهر خدا ہونے کا تھا، اس نے داعی فرحید کو چیلنج دے کر پوچھا ہو گا کہ وہ کون سا خدا ہے؟ جس کی طرف تم دعوت دیتے رہے ہو، ذرا اس کے اوصاف تو مجھے سناؤ۔۔۔۔۔ مشرک افراد آج بھی بڑے اچنبھے سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں دیوی دیوتاؤں کے علاوہ، اور ان سے مادرا آخر خدا ہے کون سا؟ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ اس کے افعال و صفات کیا ہیں؟ کچھ اس رنگ کے سوال اس وقت بھی ہوئے ہوں گے۔

آپ نے جواب میں فرمایا ہو گا کہ حیات و موت کی ساری قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہی ساری نظام ربوبیت کا سرچشمہ ہے، کائنات حیاتی کی بقا و فنا کے سارے قانون اور ضابطے آخر میں اسی پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ کسی ہستی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اس نظام بقائی و فنائی کو بدل دے۔ یا اس میں کوئی ادنیٰ سا تصرف کر دکھائے۔

علم کلام جسے ہمارے غالی صوفیا بڑی حد تک حقارت سے دیکھتے ہیں، بلکہ مشکلم کو گمراہ و بد دین سمجھتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اُسے بد دینی کے درجہ پر رکھنا کجا، اس کا اثبات تو سنتِ انبیاء سے ہو رہا ہے!

قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ط

وہ بولا کہ زندہ گی اور موت تو میں دیتا ہوں۔

بے دین کی عقل ہی کتنی! موت و حیات کے اسباب بعید و خفی کو تو اس نے چھوڑا صرف اسباب سطحی و قریبی کو سامنے رکھ کر بولا کہ سامانِ معیشت تو سب میرے ہاتھ میں ہے۔

جیسے چاہوں زندہ رہنے دوں، اور جسے چاہوں بھوکوں مار ڈالوں۔ یا اور جس طرح چاہوں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔

ابراہیم ذی نے جب دیکھا کہ اتنی بوٹی بات بھی مخاطب غیبی کی سمجھ میں نہ آئی تو آپ نے ایک دوسرا پیرایہ اور زیادہ عام فہم اختیار کیا۔

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ -

ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔

موجودہ عظیم نے استدلال کو زیادہ قریب اہم بنانے کے لئے یہ دوسری مثال جھٹ سے پیش کر دی، کہ تو سورج دیوتا کا اوتار بنا پھرتا ہے۔ اور اسی دیوتا کے قادر و منصور ہونے کا ڈھنڈور چھی ہے تو زیادہ نہیں تو ذرا اتنا ہی کر دکھا کہ سورج عام قانون الہی سے ہٹ کر کسی دن ذرا اُرخ اور سمت ہی بدل دے۔ دوسروں پر قدرت و تصرف رکھنا الگ رہا ذرا اپنے ہی اوپر تصرف کر کے دکھا دے۔ تصرف بھی صرف اتنا کہ اپنا رخ بجائے ادھر کے ادھر کر دے۔ آپ نے نفس استدلال وہی قائم رکھا، صرف مخاطب کی غیابت اور سطحی ذہنیت کا لحاظ کر کے گویا یہ کہہ دیا کہ اچھا کائنات حیاتی میں نہ سہی، کائنات طبعی ہی کے نظام خلائی میں ایک ادنیٰ تصرف کر کے دکھا دے۔

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ - پس جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا۔

اس کا جواب کسی شرک و آفتاب پرست کے پاس کیا ہو سکتا تھا۔ نہ اس وقت کسی سے جواب بن پڑا، نہ آج بھی کسی سے ممکن ہے۔ استدلال کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جس مستی کے صاحب ارادہ عظیم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ صاحب ارادہ خفیف بھی ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن کسی ”خدا“ کے عاجز و لا جواب رہ جانے کا منظر اس سے بڑھ کر کیا پیش

ہو سکتا تھا۔

آیت کا تو قرآن کے عمومی اسلوب بیان کے مطابق اللہ کے ایک عام قانون کے بیان پر ہوا ہے۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اللہ راہ ہدایت نہیں دکھاتا ظالم لوگوں کو

اور ظالم لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی جو خلوتِ ذہن کے ساتھ حقائق پر غور نہیں کرتے اور حقیقتِ رسی کی کوشش ہی ذہنِ سلیم و مستقیم کے ساتھ نہیں کرتے۔ بلکہ ضد و عنادِ تقلید جاد و قصبہ پر جمے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب ظالم و فاجر ”خدا“ باوجود جواب ہونے کے ایمان نہ لایا اور اپنی بات کی سچ پر قائم رہا۔

—: ۳۰: —

ختمِ رکوع سے کچھ قبل ایک حکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آئی ہے اور مشکلاتِ قرآن کے سلسلے میں سننے کے قابل ہے، ایک دن آپ کو خیال ہو گیا کہ حشر اجماع کیوں کر واقع ہوا، مدتوں کے مرے اور گڑے ہوئے لاشے آخر کس طرح جی اٹھیں گے۔ اور جب خیال آیا تو اپنے رب سے بھی سوال کر بیٹھے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ (آیت ۲۶۰)

(وہ وقت بھی یاد کرو) جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار (ذرا) مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جلائے گا۔

سوال اس کا ہوا کہ کیا اس کا یقین نہیں؟

قَالَ أَوَلَمْ تَوُؤْمِنْ، ارشاد ہوا کہ تمہیں اس کا یقین نہیں؟

آپ تو خیر پیغمبر تھے، یقین تو ہر عامی مومن کو ہوتا ہے، آپ کو کیسے نہ ہوتا! جواب میں

قَالَ بَلَىٰ وَ لَئِنْ لَّيَطْمَنَّ قَلْبِي — عرض کیا کہ ضرور ہے لیکن یہ

درخواست اس لئے ہے کہ قلب کو (اور) اطمینان ہو جائے۔

یقین سے گزر کر درجہ اطمینان اور سکون کا حاصل کر لینا چاہتا ہوں اور علم یقین سے گزر کر مرتبہ عین یقین تک پہنچ جانا چاہتا ہوں، یقین کا جو مرتبہ تصدیق و ایمان کے لئے کافی ہے، وہ تو حاصل ہی ہے، اب اور اس سے بڑھ کر درجہ اطمینان و مشاہدہ کی طلب محققین عارفین نے کہا ہے کہ مقبولین کے مشاہدات سے ترقی ہی ان کے مراتب ایمان و کمالات ایقان میں ہوتی رہتی ہے، اور پھر اسی نسبت سے اضافہ ان کے تقرب، اعزاز، و قدر میں ہوتا رہتا ہے۔ — اللہ کے ہونے والے غلیل میں طلب اور تڑپ اسی مرتبہ کی ہوئی تھی۔

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ —

ارشاد ہوا کہ اچھا چار پرندے لو اور انھیں اپنے سے خوب ہلا لو۔

آیت میں اہم ترین لفظ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ہے، لغت میں صَادَ يَصُورُ کا مفہوم اپنے سے خوب ہلا لینے اور مانوس کر لینے کا ہے اور اہل تفسیر نے یہاں اتنا مضمون محذوف مانا ہے کہ اس کے بعد انھیں ذبح کر ڈالے اور آپس میں اس کا گوشت ملا لیجئے۔

— شعر و محاضرات ادب بھی ایسے محذوفات سے نامانوس نہیں، اور قرآن خود بھی ایسے

محذوفات و مقدرات سے خالی نہیں۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی ہی رکوعوں میں حضرت موسیٰ کو

حکم ملا ہے کہ چٹان پر اپنا عصا مارو (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ) اور پھر

اس مضمون کو ظاہر کئے بغیر کہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور چٹان پر ضرب لگائی، یہ

میان آگیا ہے۔ بس چٹان سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا

عَشْرَةَ عَيْنًا) اور ایسی مثالیں اور بھی بہت سی مل جاتی ہیں۔ بلکہ لغت و تفسیر کے بعض

اماموں نے تو یہ صاف لکھ دیا ہے کہ صَادَ يَصُورُ کے معنی خود ہی کاٹنے اور پارہ پارہ

کر ڈالنے کے ہیں۔ کسی حذف و تقدیر کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہر حال حذف مانا جائے تو، اور نہ مانا جائے تو اتنے جزو پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ چاروں پہلے ہوئے پر ہندوں کو ذبح کر کے پارہ پارہ کر ڈالئے۔ بعض مفسروں نے ان چاروں پر ہندوں کو متعین کر کے ان کے نام بھی لکھ دیئے ہیں۔ لیکن اول تو یہ روایت ہی کوئی مضبوط سند نہیں رکھتی۔ پھر اس تعین کی ضرورت ہی کیا ہے۔ البتہ بعض صوفیاء نے اس روایت سے خوب کام نکالا ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ان چاروں پر ہندوں سے اشارہ ان کی چار قوتوں کی طرف نکلتا ہے۔ جو مشاہدہ حق اور حیاتِ مہانی سے مانع و حاجب ہوتے ہیں، اور جن کو قربان کئے بغیر انسان پاکیزگی کی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور وہ چار نفسیاتی قوتیں یہ ہیں :-

(۱) خود بینی یا خود نمائی یا محبت جاہ

(۲) افراطِ شہوتِ جنسی

(۳) حرص و طمع یا محبت مال

(۴) طولِ آمل یا محبتِ دنیا

اچھا تو پرندوں کے اس گوشت کے مخلوط کو ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے۔

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً

پھر ان میں کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو۔

جُزْءً کے مسئلے کو خوب سمجھ لیجئے۔ یہ مراد نہیں کہ چاروں کے مجموعہ کا ایک ایک

مسلم جزو یا ایک ایک پرندہ، بلکہ مجموعے یا مخلوط کے ملے جلے حصے۔

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا

پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔

جب چند روز کے کھلانے پلانے اور اپنے سے ہلا لینے سے وہ اتنے مانوس

اور مطیع اپنے مجازی مالک کے ہو جاتے ہیں کہ اس کی ایک آواز پر دوڑے ہوئے
اس کے پاس چلے آتے ہیں، تو میری ہی پیرا کی ہوئی روحیں، میرے بلاوسے پر
کیسی بے چون و چرا اور کیسی بے خطا میرے پاس بھاگتی ہوئی نہ آجائیں گی۔ اور اس
کے ایک مشاہدے نے تمہارے دل کے اندر یہ حقیقت اتار دی ہو گی؟

وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (آیت ۲۶۰)

اور اسے جانے رہو کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا۔

آیت کا خاتمہ حسب معمول اس انمول پند پر ہوا ہے، کہ اسے خوب جانے
بو جھکے رہو کہ اللہ تو ہر چیز پر یکساں غالب و قادر ہے دشوار اور محال اس کے
نزدیک کیا ہے۔ اشد و اہل اس کے لئے سب برابر۔ یہ تفریقیں تو انسان کے
اپنے معیار سے ہیں۔ اور باوجود اس غموم قدرت و اختیار مطلق کے وہ کرتا صرف
وہی ہے۔ جو عین اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔

تیسرا خطبہ

سورہ آل عمران میں سیدہ حضرت مریمؑ کا قصہ ذرا تفصیل سے آتا ہے اور تو جیسے سننے والا ہے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (آیت ۳۵)

وہ وقت یاد کر جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے نذر مانی ہے اس (بچہ کے لئے جو میرے پیٹ میں ہے) آزاد رکھا جائے گا، سو تو یہ مجھ سے قبول کر تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

عمران کے نام کی تاریخی شخصیتیں دو گنبدی ہیں۔ ایک حضرت موسیٰؑ کے والد ماجد عمران بن صہر، اور دوسرے ان سے صدیوں بعد، حضرت مریمؑ کے والد ماجد حضرت عیسیٰؑ کے نانا۔ عمران بن ماثان۔ سیاق میں یہی مراد ہیں۔ (امراۃ عمران یعنی انکی بیوی، ان کا نام سچی نوستوں میں حنہ (Hannah) آیا ہے اور ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ شام وغیرہ میں سچی کلیسا، کلیسا کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان کی قبر شہر دمشق میں ہے۔

مُحَرَّرًا یعنی ہر قسم کے دنیوی علائق سے آزاد رہے گا۔ اور تیری ہی خدمت اور چاکری کے لیے وقف رہے گا۔

جب سے آپ حاملہ تھیں اور امید فرزندِ زینہ کی کر رہی تھیں تو آپ نے اس وقت یہ مناجات حق تعالیٰ سے کی تھی۔ میکیل سلیمانی (بیت المقدس) کی خدمت کے لیے اولاد ذکر کرنے کا دستور اس وقت تھا۔ اور والدہ مریم نے اس دستور کے مطابق ینت بان لی تھی۔ اس دعا سے متعلق اور بھی تفصیلات قدیم ترین مسیحی نوشتوں میں موجود تھیں لیکن جب آباء کے کلیسا نے کاٹ چھانٹ کر کے "مستند" انجیلیں مرتب کرنا شروع کیں تو انھوں نے ایسے بہت سے بیانات کو حذف کر کے اپنی مستند کتابوں سے خارج کر دیا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ انیسویں اور بیسویں صدی کے مسیحی فاضل کہہ رہے ہیں۔ مثلاً کیتھولک ڈکشنری میں ص ۲۸ پر اور ہسٹنگز کی ڈکشنری آف ہی بائبل جلد ۲ کے ص ۲۸ پر۔

دُعا کے آخر میں ہے کہ تو تو خوب سننے والا میری دعاؤں کا اور جاننے والا میری آرزوؤں کا ہے۔

لیکن ولادت جب ہوئی تو خلافتِ توقع بجائے لڑکے کے لڑکی کی، تو اب وہ بچاری چکر میں پڑ گئیں کہ اب کیا صورتِ نذر پوری کرنے اور منت اُتارنے کی ہو سکتی ہے۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۝

پھر جب وہ لڑکی جنی تو یہ بولیں کہ اے میرے پروردگار میں نے تو لڑکی جنی۔ تو اے اللہ میرے۔ اب کیا کروں اور اپنی نذر کیسے پوری کروں۔

اب اللہ میاں کے دورانِ کلام میں نبی جنتہ سے فرماتے ہیں:

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۝ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْاُنْثٰی ۝

اور اللہ تو ان سے بڑھ کر جانتا تھا کہ انھوں نے کیا جنا ہے، اور لڑکا

لڑائی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔

یعنی اللہ نے تو خوب سمجھنے کے بعد ہی لڑائی عطا کی تھی۔ اور ماں غریب کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ یہ لڑائی کس عظمت و منزلت کی ہو گی۔ اور پھر اس کے بطن سے پیدائش کس فخر و جلال کی ہو گی۔

اس جملہ معترضہ کے بعد اب اسی دعا کا بقیہ سنئے :-

وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرِيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ (آیت ۳۶)

خیر میں نے تو اس کا نام مریم رکھ لیا ہے، اور میں اس کو اور اسکی اولاد کو
تیری پناہ میں شیطانِ رجیم سے دے رہی ہوں۔

مریم نام یہود میں چلا ہوا تھا۔ اور اس کے لفظی معنی سریانی زبان میں بلند کے
ہیں۔ (اقرب الموائد)

الفاظ دعا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ والیوں کو کتنی فکر اپنی اولاد کے دینی و
اخلاقی تحفظ کی ہوتی ہے۔ اب قصہ اس کے بعد کا ملاحظہ ہو۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
وَوَكَّلَهَا ذِكْرًا طَيِّبًا

پھر ان کے پروردگار نے ان کو بوجہ احسن قبول کر لیا اور اس کو اچھا
نشوونما دیا اور اس کا سر پرست کر دیا کہ بنا دیا۔

یعنی اللہ نے والدہ مریم کی تذکر کو لڑائی کی شکل میں قبول کر لیا۔ اور یہ خدمت
ہیکل سلیمانی کی ساری تاریخ میں ایک نئی بات ہوئی۔ مسیحی نوشتوں کے بموجب حضرت
مریم تین سال کی عمر میں ہیکل کی خادمہ کی حیثیت سے چُن لی گئیں اور بعد کے چھوٹے
بڑے سب خادم اس کمسن بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔

اور آپ کا نشوونما کیا جسمانی اور کیا اخلاقی و روحانی اعتبار سے ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ بالغ اور سیانی ہو گئیں۔

کَقَالَهَا ذَكْرِيًّا سے اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ یہ سارے انتظامات خدائی تھے، ذکر یا کی حیثیت صرف واسطہ کی تھی۔ حضرت ذکر یا اسلامی عقیدہ میں اللہ کے پیغمبر تھے۔ مسیحی نوشتوں میں ذکر والدہ مریم کا تو پھر آیا ہے مگر حضرت ذکر یا کے ذکر سے مسیحی صحیفے تقریباً خاموش ہی ہیں۔ چاروں مستند انجیلوں میں نام صرف ایک بار آیا ہے۔ انجیل لوقا میں وہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف ایک بزرگ اور راست باز کا بہن کی حیثیت سے ہے۔

”یہودیہ کے بادشاہ ہیرودس کے زمانہ میں ابیہا کے فریق میں ذکر یا نام

ایک کا بہن کا تھا۔“ (لوقا - ۱: ۵)

آپ رشتے میں حضرت مریم کی والدہ کے بہنوئی تھے۔ یعنی ان کی والدہ کی اس کے شوہر حضرت مریم کے والد جناب عمران کی وفات ان کے بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ اور ان کی وفات کے بعد ہیکل کے خادموں یا مجادروں کی سرکاری انھیں حضرت ذکر یا کے حصہ میں آئی تھی حضرت مریم کی تربیت کا واسطہ بھی اللہ نے آپ ہی کو بنایا۔ حضرت سچئی آپ ہی کے فرزند تھے۔ جو حضرت عیسیٰ کے ہم سن تھے۔ آپ کی تاریخ وفات کہیں نظر سے نہیں گزری۔ آپ کے زمانہ کا بس اندازہ ہی ان حسابوں سے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت سلیمان ہی کی طرح حضرت مریم اور حضرت ذکر یا بھی ایسی شخصیتیں ہیں جن کی عظمت و شرف قائم رکھنے کا اہتمام قرآن ہی نے اسرائیلی تاریخ اور مسیحی نوشتوں اور عقیدوں سے کہیں زیادہ کیا ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ

عِنْدَهَا رِزْقًا۔

جب جب ذکر یا ان کے پاس حجرے میں آتے تو ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی پاتے۔

محراب عربی میں، اُردو کی محراب سے الگ، حجرے کو کہتے ہیں۔ جہاں کوئی سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھے اور مکمل سلیمانی کے خادموں کے رہنے اور عبادت کرنے کے لئے ہیکل کے ادھر ادھر زاویے اور حجرے بنے ہوئے تھے۔ انہیں میں سے ایک حجرہ حضرت نبی مریم کا تھا۔ حضرت ذکر یا یوں بھی سردار خدام تھے۔ اور ہر خادم کی نگرانی آپ کے فرائض میں شامل، اور آپ پھر اس نو عمر خادمہ کے تو عزیز قریب اور بزرگ سرپرست بھی تھے۔ حجرہ مریم میں قدرتنا آپ کی آمد و رفت رہا کرتی۔ کُلَّمَا قرآن مجید کے اس ذرا بے لفظ نے اس سارے مفہوم یعنی آپ کی کثرت آمد و رفت، اور وقت بے وقت آمد و رفت کی طرف اشارہ کر دیا۔ دِزْقًا سے مراد کھانے پینے کا سامان ہے۔ مثلاً تازہ پھل اور میوے۔ اور امام رازی نے لکھا ہے کہ لفظ کی تینوں سے تعظیم نکلتی ہے، یعنی وہ رزق جو کوئی عجیب و غریب پہلو رکھتا تھا۔ بعض قدیم حدیث پسندوں نے رزق کو استعارہ قرار دے کر اس سے مراد فیض کی ہے۔ اس پر ابو جابر غرناطی صاحب البحر المحیط نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر کے حدود سے تجاوز کر کے باطنیہ کی زبان اختیار کر لینا ہے۔

یہ طور حجلہ معترضہ یہ بھی سن کر کہنے کی جی بی مریم چونکہ نبی نہ تھیں، محض ولی تھیں، جس سے امامیہ کو بھی اہل سنت کے ساتھ اتفاق ہے۔ اس لئے اس آیت سے محققین نے اثبات کرامت و خرق عادت پر استناد کیا ہے۔ حضرت ذکر یا کو اس پر حیرت و حیرت بالکل قدرتی تھی اور پیغمبر تک کے لئے ضروری نہیں کہ ہر معاملہ میں اپنی نظر کو اسباب ظاہر کے باہر دوڑائے۔

آپ حیرت سے سوال کر بیٹھے۔

قَالَ يَمْرُؤُا اَنْتَ لَكَ هٰذَا ۝

”پوچھ بیٹھے کہ اے مریم یہ (سب) تجھے کہاں سے مل جاتا ہے؟“

لاتا تو میں ہی لاتا۔ میرے سوا کون یہ چیزیں پہنچا دیتا ہے؟

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (آیت ۳۷)

بولیں کہ یہ اللہ کی طرف سے (آجاتے ہیں) اور بیشک اللہ جس کو چاہے

اسے رزق بے حساب دے دیتا ہے۔

عارفہ کی نظر اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر تھی۔ اس نے وہی جواب میں کہہ دیا اور اس پر اضافہ بھی اس نکتہ عارفانہ کا کر دیا کہ اللہ کی مشیت کسی واسطہ اور کسی حق و استحقاق کے ساتھ مقید نہیں۔ وہ جب کسی کو دینے پر آئے تو بلا واسطہ اسباب بھی دے سکتا ہے اور بلا استحقاق بھی۔

ضمنًا اس میں ردِ مکمل آیا ان مشرک قوموں کا جنہوں نے خوش حالی اور تنگ حالی کو لازمی نتیجہ قرار دیا ہے پچھلے جنم کے اعمال کا۔ اسلام کا خدا جس طرح اپنی مشیت تکوینی کے ہر جزو میں آزاد ہے۔ اسی طرح تقسیم رزق میں بھی۔ آگے سنئے :-

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ۝

بس وہیں ذکر یا اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔

قدرت و رحمت الہی کے تازہ کرشموں سے حضرت زکریا کا تاثر قدرتی تھا۔ ہٹا طرف مکان، ظرف زمان کے معنی میں آیا ہے۔ اس لئے دوسرا ترجمہ بجائے ”وہیں“ کے ”معا“ بھی ہو سکتا ہے۔ غرض جوں ہی آپ پر منکشف ہوا کہ یہ مقام قبولیت کا، اور خرق عادت کے صدور کا ہے، آپ خود بھی بصر و بطن دعا ہو گئے۔

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آیت ۳۸)

عرض کی کہ اے میرے پروردگار اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد دے
بے شک تو دعا کا بڑا سننے والا ہے۔

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً یعنی اولاد پاکیزہ جو میرے سلسلہ روحانی کو آگے چلا سکے۔
مجھے بھی اولاد صالح اسی طرح عنایت ہو جس طرح والدہ مریم کو مریم عنایت ہو چکی ہیں،
حضرت زکریا کبر سنی کو پہنچ چکے تھے، اور بیوی صاحبہ بھی عقیقہ یا بانجھ سمجھ لی گئی تھیں۔
ایک خارق عادت واقعہ کو دیکھ، آپ کا ذہن قدرتا اس طرف منتقل ہوا کہ جو خدا اس پر
قادر ہے کہ بلا اسباب ظاہری تر و تلافہ پھل پھلا ری پہنچا دے، وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے
کہ اس سن میں مجھے نعمت اولاد سے نواز کر دے۔

مِنْ لَدُنْكَ یہ جزو اسے صاف کر رہا ہے کہ دعا مانگنے والے کی نظر اس
دنیا میں بھی اسباب سے بڑھ کر خالق اسباب پر ہے۔

قدرتا اولاد کی خواہش امر طبعی ہے اور زہد کیا معنی کمال زہد کے بھی منافی نہیں۔
قرآن مجید نے اس قسم کی دعائیں پیغمبروں کی زبان سے ادا کرا کے یہ بتا دیا کہ جن مذہبوں
بیوی بچوں کو مطلق صورت میں جنجال قرار دیا ہے، وہ حقیقت سے کس قدر دور ہیں طلب
اولاد کی دعا تو سنت نبویا و صدیقین ہے، اور صحیح بخاری میں ایک مستقل باب طلب
اولاد کے فضائل میں ہے۔

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً کے اضافہ نے صاف کر دیا کہ اہل اللہ کی نظر آخرت پر
بہر حال رہتی ہے۔ کوئی مضائقہ اولاد کی مطلق خواہش میں بھی نہ تھا، لیکن حضرت زکریا
اپنے لئے محض اولاد ہی نہیں چاہتے، اولاد طیب و پاکیزہ چاہتے ہیں جو ان کے بعد
دین حق کی تبلیغ کا مشن جاری رکھے۔ اللہ والوں کی نگاہ میں اخلاقی و روحانی

فضائل بہر حال مقدم رہتے ہیں۔ انجیل میں بچائے اس دلاویز، موثر، روح پرور تفصیل کے قناعت صرف اس خشک مختصر واقعاتی بیان پر کی گئی ہے

”زکریا نام کا ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام ایشیع تھا اور ان کے اولاد نہ تھی، اس لئے کہ ایشیع بائبھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے“ (لوقا۔ ۱: ۵-۷)

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاءِ تو دعاؤں کا بڑا سننے والا اور بڑا قبول کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ کی اس صفت کو بار بار بیان میں لانا ان مادی اور نیچری عقیدہ والوں کے رد میں ہے، جو واقعات کو تمام تر اسباب ظاہری و مادی ہی کا نتیجہ سمجھتے اور ارادہ حق تعالیٰ کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ دعا معاً قبول ہو گئی اور حالت نماز ہی میں فرزند کی بشارت مل گئی۔

فَنَادَاهُ الْمَلَكُ ۖ وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي فِى الْمِحْرَابِ ۚ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بَيْحٰبِی (آیت ۳۹)

انھیں فرشتوں نے آواز دی اور وہ ابھی نماز حجرہ میں کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے کہ اللہ تم کو یحییٰ کو خوشخبری دیتا ہے۔

الْمَلٰٓئِکَةُ کا صیغہ جمع کھٹک نہ پیدا کرے۔ یہ لازمی نہیں کہ آواز دینے والے فرشتے متعدد ہوں۔ عربی میں صیغہ جمع اسم جنس کا بھی کام دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملائکہ سے مراد صرف جنس ملائکہ ہی ہو، اور عربی میں نہ محاورہ عام ہے۔ فَلَانَ بِرُكْبِ الْخَيْلِ (فلاں شخص گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے) حالانکہ وہاں مراد گھوڑے کی جنس ہوتی ہے نہ کہ ان کا تعدد۔

یَحْيٰی۔ فرزند کی صرف بشارت ہی نہیں ملی، بلکہ نام بھی عطا ہو گیا۔ انجیل میں تلفظ یوحنا آیا ہے۔ اس خاص موقع پر عبارت اس ہے :-

”فرشتے نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی۔

اور تیری بیوی ایضاً تیرے لئے بیٹا بنے گی، اس کا نام یوحنا رکھنا، اور سنئے

خوشی و خرمی ہو گی“ (لوقا۔ ۱: ۱۲)

یہ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے اور حسب روایت انجیل، ان سے سن میں عمر

چھ مہینے بڑے، ۳۰ء میں حاکم شام فلسطین ہیرود کے حکم سے شہید کر دئے گئے۔

یحییٰ کا صرف نام ہی نہیں عنایت ہوا۔ بلکہ کچھ اوصاف کی بھی پیش خبری دی گئی۔

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُودًا

وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ (آیت ۳۹)

کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا اور بڑے نفس کے ضبط

کرنے والے اور نبی صالحین میں سے۔

ان الفاظ کو خوب سمجھ لیجئے۔ جس طرح روح القدس ایک لقب حضرت جبریل کا ہے

کَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ سے مراد حضرت مسیح ہیں۔ ابن عباس صحابی اور متعدد جلیل القدر

تابعین سے یہی منقول ہے۔ یعنی تصدیق حضرت عیسیٰ کی کرنے والے۔ اور سچی عقیدہ میں

حضرت یحییٰ کی اصل حیثیت مسیح کے نقیب ہی کی ہے۔

سَيِّدًا یعنی دین کے باب میں مقتدا اور پیشوا۔ عیسائی تو خیر آپ کی بزرگی کے

قائل ہی ہیں۔ یہودی بھی باوجود آپ سے بدعقیدگی اور دشمنی کے، آپ کی مرجعیت اور

مقبولیت کے منکر نہیں۔

حَصُودًا یعنی اسے اپنے شہوات اور جذبات پر قابو حاصل ہوگا اور وہ نہایت

درجہ محتاط و متقی ہوگا۔ انجیل میں آپ کے زہد و عفاف کا ذکر مختلف موقعوں پر صراحت

تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ مثلاً

”خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، ہرگز نہ وہ مے اور نہ کوئی اور شراب

پئے گا۔ اور اپنی ماں کے پٹ ہی سے وہ رُوح القدس سے بھر جائے گا (لوقا۔ ۱۶) اور اسی انجیل لوقا میں آگے چل کر ہے :-

”اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیاہ کی رُوح اور قوت میں اس کے آگے چلے گا کہ والدین کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔“ (لوقا۔ ۱: ۱۷، ۱۸)

اور پر اسی لوقا میں ہے :

”اور وہ لڑکا بڑھتا اور رُوح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے تک جنگلوں میں رہا۔“ (لوقا۔ ۱: ۸)

نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ ذرا سافقرہ دو چیزوں کا اثبات کرتا ہے : ایک آپ کی نبوت کا، یہ رد ہے یہود کا جو آپ کو بجائے نبی کے ایک بنا ہوا انقلابی سمجھتے تھے۔ دوسرا آپ کی صابحت کا اثبات، نصرانیوں کے مقابلہ میں ہے۔ صابحت تو نبوت سے ملکی اور پست چیز ہے۔ اور جب کوئی نبی ہے تو آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ وہ صالح تو ہو گا ہی۔ لیکن یہ ظاہر کہاں ہے ؟ یہ تو صرف اسلام کی تعلیم ہے، اسلام ہی نے آکر یہ سبق سکھایا، ورنہ اہل کتاب کے ہاں تو تقویٰ لازمہ نبوت تھا ہی نہیں۔ اور نبی کوئی غیر صالح بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت زکریا کو بشارت تو بیٹے کی مل گئی اور اپنی دعا کی بھرپور مقبولیت پر آپ کو جیسی مسرت ہوئی ہوگی، ظاہر ہے، پھر بھی آپ بشر ہی تھے اور بشریت کے تقاضے سے حسرت میں بھی تھے کہ قدرت کے معمولات عام سے اس قدر ہٹ کر کوئی واقعہ واقع ہو گا کیونکر۔ یہ شبہ بھی بے تکلف جناب باری میں پیش کر دیا۔

قَالَ دَبِّ اَنْتِ يَكُوْنُ لِيْ غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ
وَاَمْرًا نِّىْ عَاقِرٌ

عرض کی کہ اے میرے پروردگار میرے بیٹے کس طرح ہوگا۔ اس حال میں کہ مجھے کبرسنی نے آیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔

آیت یہ تعلیم بھی دے رہی ہے کہ خلافت اسبابِ مادی کسی شے کی خبر وقوع پر حیرت جس طرح ہر بشر کے لئے ایک امر طبعی ہے، خود پیر بھی امور طبعی میں بالکل بشری ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے بھی بالکل جائز ہے۔

جواب میں ارشاد ہوا۔

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

اللہ اسی طرح کر دیتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے۔

رفع استبعاد کے لئے بس استحضار قدرتِ الہی کا یہ مراقبہ بالکل کافی ہے اور سمجھ کر اس استحضار کے لئے ایک اشارہ کافی ہو گیا۔ اب عرض کی کہ اس کے لئے کوئی خاص نشان بھی ارشاد ہو جائے۔

قَالَ حَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۝ (آیت ۴۱)

بولے اے پروردگار میرے لئے کوئی نشان مقرر کر دے۔

یعنی کوئی ایسی علامت اعجازی رنگ میں ظاہر ہو جائے جس سے متعین طور پر مجھے

یقین ہو جائے کہ محل قرار پا گیا اور زمانہ ولادت اب قریب ہے۔

قَالَ الْيُنُكَ الْآلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا دَمْرًا ۝

وَإِذْ كُرِّرَتْكَ كَثِيرًا وَسَبَّحَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ (آیت ۴۲)

ارشاد ہوا کہ نشانی تمہارے لئے یہ ہے کہ تم بات چیت تو نہ کر سکو گے لوگوں سے

تین دن تک بجز اشارات کے، باقی اپنے پروردگار کو بہ کثرت یاد کرتے

رہو اور اس کی تسبیح بھی دن میں بھی اور شام میں بھی۔

یعنی وہ نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تم لوگوں سے بات چیت تو نہ کر سکو گے باقی اپنے پروردگار

کی یاد خوب کرتے رہو۔ اور اسکی تسبیح بھی صبح و شام کرتے رہو۔ اور محاورہ زبان میں اسے انھیں دو وقتوں کی تعیین اور حصر مراد نہیں ہوتی۔ بلکہ دوام ذکر و تسبیح ہی مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو تمام آسمانی صحیفوں پر ہمیں معنی نگران و نگہبان ہے۔ اسکا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ غلطیوں اور غلط بیانیوں کی تصحیح کرتا جائے۔ اس نے اپنا فرض یہاں بھی انجام دیا۔ ورنہ انجیل کے بیان سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی لغزش و معصیت حضرت سر زکریا سے سرزد ہو گئی تھی۔ اور اس کی سزایہ ملی تھی کہ چند روز کے لئے آپ کی قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی۔ چنانچہ انجیل کی عبارت اس موقع پر ہے :-

”اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہوئیں تو چپکایہے گا اور بول نہ سکے گا۔“

اس لئے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہموں گی یقین نہ کیا۔

جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا۔ بس انھوں نے معلوم کر لیا کہ اس نے

مقدس رو بہا دیکھا ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا بنارہا (لوقا۔ ۱۸)

غرض یہ کہ یہ تین دن کی خاموشی بہ طور سزا یا عذاب کے تھی۔ ہرگز صحیح نہیں۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ بلکہ گفتگو اس میں البتہ حل سکتی ہے کہ یہ سہ روزہ خاموشی آیا تا مگر عنطاری تھی یا اختیاری۔ یہ مجبور مفسرین کے اتباع میں ہے جو کہ آیت کے ترجمہ میں ابھی یہ غرض کیا گیا ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، ورنہ الفاظ الَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ کا صاف سیدھا اور بے تکلف ترجمہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کرو گے (نہ کر سکو گے) مفسرین میں خال خال کوئی اس طرف بھی گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں اس کو ابو مسلم معتزلی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور خود اس کی کوئی تردید نہیں کی ہے۔

گویا حکم الہی یہ مل رہا ہے کہ ذکر یا تم تین دن تک گفتگو میں زبان بند رکھنا۔ ہاں ذکر الہی و تسبیح کثرت سے کئے جانا الَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ میں الناس گویا فقرے کی جان ہے۔ یعنی خلق پر گفتگو کی قدرت نہ رہے۔ باقی ذکر الہی کے لئے زبان بدستور چلتی رہے گی۔

—: ۳۲: —

حضرت زکریا کا تذکرہ درمیان میں آجانے کے بعد اب پھر ذکر مریم شروع ہوتا ہے

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ

وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ؕ (آیت ۴۲)

اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے آپ کو برگزیدہ

کیا ہے اور پاک کیا ہے اور آپ کو دنیا جہاں کے مقابل میں برگزیدہ کیا ہے

مَلٰٓئِكَةُ کے صیغہ جمع سے، جیسا ابھی چند مسٹ نرغین کیا جا چکا ہے یہ لازم

نہیں آتا کہ کہنے والے کئی فرشتے ہوں، صیغہ جمع اسم ضم کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہی

فرشتوں کی ہم کلامی کسی غیر بنی سے، نو وہ تو ثابت اس آیت سے ہو جاتی ہے البتہ محققین

نے لکھا ہے کہ فرشتے کا اللہ کی طرف سے پیام تبلیغ صرف بنی کے ساتھ مخصوص ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ اس اصطفا کا تعلق مریم کے بچپن سے ہے۔ یعنی اللہ

نے برگزیدگی تو آپ کو شروع ہی سے دے رکھی ہے۔ آپ وجود میں آئیں تو اپنی

والدہ کی مقبول دعاؤں کے اثر سے۔ پھر آپ سے کام بیکل کی خدمت کا لیا گیا۔ جو

اب تک مخصوص رہا تھا مردوں اور لڑکوں کے ساتھ، اور آپ کو آپ کے حجرے میں

غذائیں جس عجازی رنگ میں پہنچائی گئیں اس نے ذکر یا پیغمبر تک کو متحیر کر دیا۔ یہ سب

شائیں آپ کی مقبولیت ہی کی تو ہیں۔

وَطَهَّرَكِ، یعنی اللہ نے آپ کو بنی نہ ہونے کے باوجود گناہوں کی آلائش سے

پاک کر دیا ہے اور آپ کو اخلاقی پاکیزگی کا ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ یہ سب ارد

میں ہے یہود کے جو گندے الزامات آپ پر لگانے کے مرتکب ہوئے تھے۔

وَاصْطَفٰكِ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ؕ اس دوسرے اصطفا کا تعلق

آپ کے بلوغ کے بعد سے ہے۔ اور پیدائش کے بعد یہ دوسری برگزیدگی خاص خاص حیثیتوں سے ہے۔

اور ان آیتوں کے بعد پھر وہی مضمون شروع ہوتا ہے:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ
بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ (آیت ۲۵)

اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ ان کا نام ولقب مسیح ابن مریم ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں مقربوں میں سے۔

مسیح پیمبر کے ذکر میں یہود و عیسائیوں دونوں کے رد کس خوبی کے ساتھ ساتھ نکلتے آتے ہیں۔ ابن مریم کہہ کر قرآن مجید نے یہ حقیقت بیان کر دی کہ حضرت عیسیٰ خود تو بشر تھے ہی۔ فرزند بھی کسی دیوی دیوتا، کسی مافوق البشر کے نہ تھے، محض ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس ابن مریم سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ دنیا کے عام دستور کے خلاف حضرت عیسیٰ کا انتساب بجائے باپ کے ماں کی جانب ہو گیا۔ اور اس سے کچھ نہ کچھ روشنی آپ کی خرق عادت ولادت پر بھی پڑ گئی۔

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ بات یہود کے رد میں ہے کہ تم نے جس کے حق میں ہر طرح کی توہین روارکھی ہے وہ کتنی عزت و اکرام والا ہے۔ دنیا کا اعزاز اس سے ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے غالبانہ عقیدے کو چھوڑ کر خود مسلمان جو دنیا میں ۱۴۰۰ کروڑ کی تعداد میں ہیں ان کو اپنا ایک سردار اور اللہ کا پیغمبر برحق مان رہے ہیں اور ان کا نام بغیر علیہ السلام کے نہیں لیتے اور خود یہ بھی کچھ کم نہیں کہ اب یہود تک کے لہجہ میں نرمی آگئی ہے۔ اور صدیوں کی عداوت و عناد کے بعد اب کسی درجہ میں ان کے احوال اکرام کا اثر

انہیں بھی کرنا پڑ گیا ہے۔

مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ ایک لفظ میں یہود اور نصرانیوں دونوں کا ردِ کل آیا
پہلا ردِ نصرانیت کا یعنی وہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں نہ کہ خود خدا۔
دوسرا ردِ یہود کا کہ وہ کوئی شعبہ یا ناساخر نہ تھے۔ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ کی ترکیب یہ ظاہر
کیے دیتی ہے کہ وہ مقبولیت میں منفرد نہیں بلکہ ایک جماعت ان کے شریک ہے۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (آیت ۴۶)
اور گفتگو کریں گے لوگوں سے گوارے میں بھی اور سچے عمر میں بھی اور صالحین
میں سے ہوں گے۔

فِي الْمَهْدِ مراد کم عمری کا سین ہے، مفسرین نے آپ کے بچپن کا زمانہ مراد لیا ہے
بچپن ہی سے آپ کی باتیں قصہ کہانی کی نہیں بلکہ حکمت دینی و روحانی کی ہوتی تھیں انجیل
وفقا کے باب ۴ میں متعدد قولِ حکمت و دانائی کے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جمع کر دیے
ہیں۔ جو آپ سے بارہ سال کی عمر میں صادر ہوئے تھے۔ اور کھلا سے مراد ہے بچتہ عمری۔
یعنی نو جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے قبل کا سین۔ مثلاً تیس سال سے لے کر پچاس سال کی
عمر۔ مقصد یہ ہے کہ آپ میں جوش تبلیغ شروع سے آخر تک برابر بھرا رہا۔ اور عمر کے گزرنے
کے ذکر میں اشارہ آپ کی الوہیت کی رد کا بھی نکل آیا۔ یعنی آپ کا جسمانی نشوونما اسی طرح ہوتا
رہا۔ جیسے ہر انسان کا ہوتا ہے۔

وَمِنَ الصَّالِحِينَ جب آپ پیغمبر تھے تو اسلامی نقطہ نظر سے مگر موٹی بات ہے کہ
صالح کیسے نہ ہوتے۔ لیکن قرآن کا مقصود یہاں بھی اپنے معمول کے مطابق یہودیت اور
نصرانیت کا دو طرفہ رد رکھا ہے۔ یہود کو اس نے یہ بتایا کہ آپ نعوذ باللہ شعبہ یا ناساخر
یساخر نہ تھے، جیسا کہ انہوں نے افتراء کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف نصرانیوں کو یہ بتایا
ہے کہ وہ یہود یا نیم معبود نہ تھے۔

آپ بہر حال دوسرے انبیاء صالحین کی طرح بشر تھے نہ کہ فوق البشر یا دیوتا۔
جب فرشتہ کی یہ صدا اے غیبِ حضرت مریم کے کان میں پڑی تو آپ نے حیرت
کے ساتھ اپنے پروردگار سے مناجات کی :-

قَالَتْ رَبِّ اَنْتَ یَکُوْنُ لِیْ وَلَدٌ وَلَمْ یَمَسِّنِیْ بَشْرًا
بولیں اے میرے پروردگار میرے اولاد کس طرح ہوگی دریاں حالیکہ مجھے کسی
مرد نے (بغرض مواصلت) اچھ تک نہیں لگایا ہے۔

حسب روایت انجیل حضرت مریم کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی اور قبل رخصتی خلوت
یہود کے قانون مروج میں بالکل ممنوع تھی۔

قَالَتْ رَبِّ "رَبِّ" بہ ظاہر بالکل معمولی اور ناقابل التفات سلفظ ہے لیکن
انجیل میں یہی مقام کھول کر دیکھ لیجئے، لکھا ہے کہ :

"ہم نے فرشتہ سے کہا" (لوقا۔ ۱ : ۳۴) اس ذرا سے فرق سے واضح
ہو جاتا ہے کہ قرآن نے آپ کا مرتبہ معرفت توحید کس درجہ اونچا کر دیا ہے !
اَنْتَ یَکُوْنُ لِیْ وَلَدٌ - سوال ظاہر ہے کہ واقعہ کی حیرت انگیزی اور
غریب کی بنا پر تھا نہ کہ کسی شک و انکار کی بنا پر۔

فرشتہ سے یہ دوہ دو گفتگو سن لینے کے بعد انکار کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہا
تھا۔ استبعاد و البتہ باقی تھا، جو لازمہ بشریت تھا۔ اور حضرت زکریا کی جو حکایت بشار
فرزند کے وقت کی بیان ہو چکی۔ اس سے یہ حکایت کتنی ملتی ہوئی ہے
جواب بھی اسی رنگ کا ارشاد ہوا۔

قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا
یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ ۝ (آیت ۴۰)

فرمایا ایسے ہی اللہ پیدا کر دیتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، وہ جب کسی بات کو

پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جاؤ۔ بس اور وہ ہو جاتی ہے۔
رفع استبعاد کے لئے حضرت مریم کو یاد دلایا گیا کہ فاعل یحقیقی تو ہماری مشیت اور ہمارا
امرادہ ہے، نہ کہ اسباب طبعی و مادّی و عادی، کہ وہ تو سب کے سب بس درجہ واسطہ و وسیلہ
میں ہیں۔ تو نظر صرف ہم ہی پر رکھو۔

یاد کر لیجئے کہ ایسے ہی موقع پر حضرت زکریا سے جو فرمایا گیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے۔
كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ، وہاں يَفْعَلُ اور یہاں يَخْلُقُ کا استعمال کیا محض اتفاقی
ہے؟ جواب میں دو بار ایک میں مفسروں، ایک ابو حیان غرناطی صاحب البحر المحیط اور دوسرے
صاحب روح المعانی آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا کی اولاد کے معاملہ میں معاملہ
کچھ ایسا غیر معمولی نہیں ہو رہا تھا۔ ولادت عام سنت الہی کے مطابق، یعنی مرد و زن کے
اتصال سے ہو رہی تھی۔ دونوں صرف سن سے اترے ہوئے تھے۔ اس ندرت کے
اظہار کے لئے يَفْعَلُ بالکل کافی ہو گیا۔ یہاں حضرت مریم کے معاملہ میں عام و جاری سنت
الہی سے ہٹ کر بغیر مرد و عورت کے اتصال کے صرف عورت ہی سے ولادت کا تحقق
کرانا تھا۔ اس لئے یہاں اس کی صفت تخلیق لائی گئی، جو اللہ کی قوت ایجاد و ابداع پر صاف
ولایت کر رہی ہے۔

اور انھیں مطالبہ کو شیخ رشید رضا مصری صاحب المنار نے اور زیادہ بسط و تفصیل سے
بیان کیا ہے۔

اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ جب وہ کسی چیز کو پیدا
کرنا چاہتا ہے تو بس ادھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ اور ادھر وہ ہو گئی۔ اللہ کیا کسی سامان کا محتاج
ہے۔ اس قسم کی آیتیں برابر ان فلسفیوں اور باطل مذہبوں کے رد میں ہیں۔ جو قدیم کو حادث
قیاس کر کے قدیم کو بھی سلسلہ اسباب کا پابند سمجھے ہوئے ہیں۔

لہٰذا۔ ہندوستان کے ایک بے مغز غیر مسلم مذہبی لیڈر نے ایک سوال یہ اٹھایا تھا

کہ جب کوئی شے موجود ہی نہیں ہے تو یہ کہا کس سے جانا ہے؟ اس کا کھلا ہوا جواب یہ ہے کہ علم الہی میں تو موجود ہوتی ہی ہے۔ پس اسی کو حکم ملتا ہے کہ عالم عنصری میں بھی موجود ہو جا۔ اور قول لہ سے بھی مراد اس دو حرفی لفظ کا تلفظ نہیں اس لئے کہ یہ حروف تو خود ہی حادث ہیں۔ مراد اللہ تعالیٰ کا قول اس کیفیت کے ساتھ ہے، جو اس کی شان کمال کے لائق ہے اور اور جس طرح اس کی دوسری تمام صفات کی تفصیلات ادراک بشری کی گرفت سے باہر ہیں۔ اس کے اس قول کی بھی کیفیت تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھائی جاسکتی۔ مراد عزت یہ ہے کہ ارادہ الہی اور اس کی تعمیل کے درمیان کوئی بھی شے حائل یا حاجب نہیں بن سکتی۔

لبا پوڑا جملہ معترضہ ختم ہوا۔ اب پھر اصل موضوع پر آئیے اور وہ مولود جو جناب مریم کو عنایت ہوگا، وہ ہوگا کس صفت کا؟

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (آیت)

اللہ اسے سکھادے گا کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل۔

ان کلمات سے حضرت مسیح کے جس مقام عظمت کا اظہار مقصود ہے، وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن خود حضرت مریم کی بھی تشفی خاطر کا کتنا سامان ہوا جارہا ہے! ارشاد گویا یہ ہوا جارہا ہے کہ تم غمگین و پریشان نہ ہو، بے شوہری اولاد کی بنا پر خلق تمہیں جتنا بھی مطعون و دہوا کرے گی اس کی تلافی کے لئے اولاد بھی تمہیں کس پایہ کی عطا ہو رہی ہے؟

الْكِتَابَ، یہ طور اسم جنس تمام آسمانی کتابوں کے لئے آیا ہے اور الْحِكْمَةَ سے مراد تمام دینی علوم و معارف ہیں جو پیغمبر صاحب کتاب کو علاوہ اس کی مخصوص کتاب کے اس کی شرح و تفسیر کے طور پر عطا ہوتے ہیں۔ اور ابھی آگے سنئے:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ۖ

اور وہ پیغمبر ہوگا بنی اسرائیل کے لئے۔ آپ کا صحیح اور اصلی مرتبہ پیغمبر کا ہوگا نہ کہ آپ نعوذ باللہ ساحر و شعبہ باز ہوں گے۔ جیسا کہ یہود نے گڑھ لیا ہے۔ اور نہ خدا یا فرزند خدا، جیسا کہ نصراہوں نے فرض کر لیا اور

ہر پیمبر جس طرح اس وقت تک اپنی قوم کی جانب مبعوث ہوتا رہا تھا، آپ بھی اپنی قوم کی جانب مبعوث ہوں گے۔ اور آگے آپ کی زندگی کا مشن اور آپ کے فضائل و کمالات آپ ہی کی زبان سے بیان کر دیے ہیں۔

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ (آیت ۲۵)

اور وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تمہارے لئے مٹی سے پرند کی مانند صورت بنادیتا ہوں۔ تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ تمہیں بتلا دیتا ہوں بے شک اس (سب) میں تمہارے لئے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔

لفظ آيَةً (نشانی) یہاں معجزہ کے مفہوم میں ہے۔ معجزہ ہر اُس واقعہ کا نام ہے جو عام اور متعارف سلسلہ اسباب سے الگ کسی پیمبر کی تائید یا شہادت میں واقع ہوتا ہے۔ فاعل اس کا تمام تر حق تعالیٰ ہی ہوتا ہے، جو ہر واقعہ موافق و معمول حسبِ ستور عام ہی کا ہوتا ہے۔

مِن رَّبِّكُمْ (تمہارے پروردگار کی طرف سے) یہ اضافہ اس کی تاکید اور اس حقیقت پر زور دینے کے لئے ہے کہ معجزہ کا طور حق تعالیٰ ہی طرف سے ہوتا ہے۔

نہ کہ پیغمبر کے اختیار و قدرت سے۔ اَخْلَقُ کے ذیل میں یہ سمجھ لیجئے کہ فعل خلق کی نسبت جب انسان کی جانب ہوتی ہے، تو مراد کسی فعل کے اندازہ کرنے اور ایک خاص انداز سے اس کے درست رہنے کی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی معجزات کے لئے مشہور ہے غوام بجائے دلائل و شواہد عقلی کے ہمیشہ معجزات و خوارق ہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہودی تو اپنی انجو پسندی اور طلب خوارق میں کچھ اور بڑھے ہی ہوئے تھے۔

گھبئۃ الطیر یعنی پرندوں کی شکل کے کھلونے مٹی سے بنا دیتا ہوں۔

فَانْفُخْ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا۔ یعنی میرے نفخ دم سے ان میں جان پڑ جاتی ہے۔

اس معجزہ کا ذکر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں فرقوں کی چاروں مستند انجیلوں میں تو نہیں ہے البتہ قبطی کلیسا (Coptic Church) کی جو مستند انجیل ہے، اس میں

یہ صاف مذکور ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بیج (Budge) نے اپنی کتاب (The

Legends of our Lady Mary) کے مقدمہ ص ۲۹ پر نقل کیا ہے۔

”رہ پرندوں کی شکل کے جانور بتا دیتے تھے، جو اڑ سکتے تھے“

بِاِذْنِ اللّٰهِ اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے ارادہ و تصرف سے نہیں، بس اللہ کے حکم و اختیار سے ہوتا ہے۔

اَلَا كُنْتُمْ عَلٰى كَلِمَةٍ اَوْ اَمْرٍ تَنْقَلِبُوْنَ اَوْ اَمْرٍ تَنْقَلِبُوْنَ

متی کے باب ۹ کے آیات ۲۴، ۳۰ میں ہے۔ اور انجیل مرقس کے باب ۸ آیات ۲۲ تا

۲۵ میں اور سب سے زیادہ تفصیل انجیل یوحنا کے باب ۹ کے آیات ۱ تا ۷ میں ہے۔ اور ان

میں تصریح اندھے مادر زاد ہونے کی بھی ہے۔

اَلَا بَرَحَ اَنْ اَكُوْزَ اَعْيُنَہُمْ اَوْ اَمْرٍ تَنْقَلِبُوْنَ

۲ میں ایک کوڑھی کی شفا یابی کا اور انجیل لوقا باب ۱۱ کی آیات ۱۱ تا ۱۴ میں دس

کوڑھیوں کے بالکل اچھے ہونے کا۔

اٰحٰی الْمَوْتٰی۔ اب رہا معجزہ احیاء اموات تو برنا با میں تو اس کی تصریح ہی موجود ہے کہ ص ۲۳۷ و ص ۲۴۱ انگریزی ایڈیشن مطبوعہ آکسفورڈ۔ باقی دو انجیلیں جو رانہوں کو مسلم ہیں وہ بھی اس کے حوالوں سے خالی نہیں۔ مثلاً انجیل لوقا باب ۷، آیات ۱۱ تا ۱۶ نیز آیت ۲۲۔ انجیل متی باب ۹، آیات ۱۸۔ ۲۵ اور انجیل یوحنا باب ۱۱۔ آیات ۱۔ ۴۴۔ تاکہ اور تصریح کے لئے بِاِذْنِ اللّٰهِ مکرر آیا ہے، کہ کہیں ان خوارق و تصرفات کو میری جانب نہ منسوب کر دینا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، محض حق تعالیٰ کی قدرت و مشیت کا کرشمہ ہے۔ اور آخر میں جو ذکر آپ نے لوگوں کی ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی اطلاع دہی کا کیا ہے، وہ ایک مثال اور نمونہ ہے اس حقیقت کا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مخفی چیزوں پر مجھے بھی مطلع کر دیتا ہے آپ سے خوارق و عجائب کا صدور اس کثرت سے ہوا کہ انہیں کو دیکھ کر یہود نے آپ کو شعبدہ باز کہنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ کا ذکر پہلی صدی عیسوی کے جوزیفس کی کتاب تاریخ آثار یہود (*History of Jewish Anti*) *quitis* میں اسی حیثیت سے آیا ہے۔ بلکہ اس وقت تک بھی جیوش انسائیکلو پیڈیا کی جلد ۷ کے ص ۱۶۷ پر یوں لکھا چلا آتا ہے۔

”یسوع نے بحیثیت معلم دین یا قانون ساز کے نہیں، بلکہ بحیثیت شعبدہ باز

کے اپنی زندگی میں شہر و ناموری گلیل کے سادہ مزاج باشندوں کے حاصل کی۔

نیابنی یا پیرانے نبی کی تردید و تخطیط کے لئے نہیں آتا بلکہ ہر جدید پیامبر پرانے پیامبر کی تجدید و تکمیل و تصدیق ہی کے لئے ہوتا ہے اور ہر یہی بات آپ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی پیش رو کتاب توریت کی تصدیق کے لئے آیا ہوں۔“

قانونی جزئیات اور فقہی فروع میں تسہیل و ترمیم، عمومی تصدیق و تائید کے ذرا بھی منافی نہیں حضرت مسیح کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے جبر و دن اور ربتوں نے اپنی طرف سے جو احکام توریت میں غلط ملط کر دیئے ہیں، میں اس سارے بوجھ کو

تم سے دور کرنے آیا ہوں۔

یہ ساری پیش خبریاں مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی چلی گئیں۔ ان آیتوں کے بعد مسیح کی زندگی کے اصل واقعات شروع ہوتے ہیں۔ جب مسیح کی زندگی میں بچہ تھوڑے سے حواریوں (ماہی گیروں) کے اور کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ بلکہ ان کی تکذیب و تحقیر ہی پورے رہے تو اس وقت کا منظر:-

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟
قَالَ الْحَوَّارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار ہی پایا، تو بولے میرا کون مددگار ہوگا
اللہ کے لئے تو حواری بولے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔

یعنی جب مسیح اپنی ساری سچی تبلیغ کے باوجود یہود کے عمومی رویہ سے سخت دکھ
اٹھاتے رہے اور ان کی طرف سے انکار ہی تفرق و طغیان کے ساتھ پاتے چلے گئے، تو قوم
کو نصرت دینا کے لئے آواز دی۔ اس پر حواری بولے کہ ہم حاضر ہیں۔
لفظ حواری پہلی دفعہ آیا ہے، تو اس کا مفہوم بھی سمجھتے چلے۔

لفظی معنی کپڑے کو دھونے اور اسے اُجلا اور صاف کر دینے والے کے ہیں۔ اور حضرت
کے ابتدائی ماننے والے سمندر کے کنارے کام کرنے والے ماہی گیر ہی تھے۔ اس لئے اس کے
بعد آپ کے رفیقوں اور صحابیوں کا لقب ہی حواری پڑ گیا۔ اور مجازی معنی مخلص و مطہر کے
بھی قرار پائے۔

چنانچہ حدیث میں حضرت زبیر صحابی کے لئے حواری رسول کا لقب آیا ہے۔
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدُ بِاَنَّآءَ مُسْلِمُوْنَ ۝ (آیت ۵۲)

ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آپ گواہ رہے گا کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا

مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ (آیت ۵۳)

اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اس پر جو کچھ آپ نے اُتارا ہے اور ہم نے پیروی اختیار کی ان رسول کی سوہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔

یہ اہل کتاب ہر دور کے سچے مسلمانوں کی طرح توحید کے پورے طور پر قائل تھے اور ابن اللہ اور "اقنوم" وغیرہ کے تخیل سے بھی نا آشنا۔ مسیح کے یہ صحابی مسیح سے گفتگو کرتے کرتے غلبہ توحید سے براہ راست اللہ سے مناجات کرنے لگے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے موقعوں پر بار بار یہ کیا ہے کہ بندوں کی گفتگو کا رخ دفعۃً اللہ سے مناجات کی طرف پھیر دیا ہے۔ کیا ٹھکانا ہے اس اہتمام توحید کا۔ اس مکالمہ کے بعد جو کچھ گزری اسے بجائے تفصیل کے قرآن مجید نے اس موقع پر کمال لہجہ سے دو ہی لفظوں میں ادا کر دیا ہے۔

وَمَكْرُؤًا دَمَكْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝ (آیت ۵۴)

اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین

خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

لفظ "مکر" اللہ کی جانب منسوب کرنے سے آپ وحشت نہ کریں۔ یہ اُردو کا مکر نہیں۔ جو ہمیشہ برائی ہی کے موقع پر آتا ہے اور جس کا مرادف فریب اور دھوکا ہے۔ یہ عربی کا مکر ہے جس کے معنی صرف خفیہ تدبیر کے ہیں۔ یہ بُرے اور اچھے ہر موقع کے لئے عام ہے حضرت مسیح پر مقدمہ چلنے اور پھر عدالت سے حکم سزا پانے کے بعد آپ جس طرح نفاذ سزا سے محفوظ رہے، یہ ساری داستان ایک دوسری صحبت میں تفصیل سے سنئے گا

— (۳۳) —

اسی سلسلہ میں چند آیتوں کے بعد ذکر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا آتا ہے۔ اب

وہ ملاحظہ ہو:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ

تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (آیت ۵۹)

بے شک حضرت عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کے حال کی طرح ہے، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ پھر کہا جاںدار ہو، چنانچہ وہ وجود میں آگئے۔

یہ مثلیت عیسیٰ و آدم کے درمیان کس حیثیت سے؟ جواب ہے کہ بشر محض اور حادث مخلوق ہونے کا اشارہ عیسائیوں کے عقیدہ ابن اللہیت کی جانب ہے۔ سوال انھیں ہے ہو رہا ہے کہ تم عیسیٰ کو فوق البشر کیسے مان رہے ہو؟ اگر یہ کہو کہ وہ بغیر باپ کے توسط سے پیدا ہوئے، اس لئے فوق البشر ٹھہرے، تو پھر آدم کو بھی فوق البشر کیوں نہیں مانتے وہ تو عیسیٰ سے بھی عجیب تر صورت سے پیدا ہوئے یعنی ماں اور باپ دونوں کے توسط کے بغیر۔ اللہ کسی بشر کے پیدا کرنے پر کسی مخصوص متعین طریقہ وجود و ظہور پر مجبور نہیں مطلق مشیت اس کے لئے کافی ہے۔ اور یہی تو آفرینش عیسیٰ میں پوری طرح مؤثر تھی

حضرت عیسیٰ کے بے باپ کے پیدا ہونے پر کوئی صراحتہ انص قرآن مجید میں نہیں، لیکن اتنے کھلے اشارے اور قرینے موجود ہیں جو اس عقیدے کو قریب بہ صراحت بنادینے کے لئے کافی ہیں۔

خود مسیحیوں میں ایک قدیم فرقہ (Arians) کا ہوا ہے۔ اس کا بانی Arius چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں اسکندریہ کالات پادری تھا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع چہار دہم کی جلد اول ص ۵۰۴ پر اس کی تعلیم بھی درج ہے کہ مسیح قدیم و غیر مخلوق نہیں مخلوق و حادث ہیں۔ اور ان سے بھی قبل تیسری صدی عیسوی میں انطیوخ (انطاکیہ) کے بطریق پالی کی تلقین بھی یہی تھی کہ عیسیٰ مسیح کی پیدائش ایک دوشیزہ کے بطن سے ہوئی تھی۔ یہ واسطہ روح القدس اس لئے تھے وہ بشر محض، ہاں روح القدس کے توسط سے انھیں مقدس

بھی بنا دیا تھا۔ اس لئے وہ مسیح بھی تھے۔ لیکن شراب الوہیت بہر حال نہ تھے۔ اس عقیدہ کے لئے ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف ری لیجیشن انڈیا میٹیکس جلد ۱۱ ص ۱۷۱ مسیحیوں کے صاحبِ قسم طبقہ میں اصلاحی تحریکیں صحیح عقیدہ کی برابر اٹھتی رہی ہیں۔ لیکن کلیسا کے عام جمود و تعصب نے کبھی ان اصلاحوں کو آگے بڑھنے اور سرسبز نہ ہونے دیا۔ خود آج بھی مسیحیوں میں ایک فرقہ موحدین (Unitarians) کے نام سے موجود ہے جس میں بڑے بڑے مشہور قابلِ فاضل ہوئے ہیں۔ مثلاً آنجنہانی ال، پی جیکس (L.P. JACKS) ایڈیٹر۔ ممبرٹ جرنل (HIBBERT JOURNAL) اس کی تعلیم بھی اسے ملتی جلتی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ تثلیث کا بالکل منکر و مخالف ہے اور حضرت مسیح کو افضل البشر اور برترین انسان مانتا ہے۔ لیکن ان کی الوہیت کا قائل کسی درجہ میں بھی نہیں

—: (۳۲) بیچ: —

اور اسی مکالمہ مسیح و مسیحیت کے تتمہ کے طور پر وہ آیت بھی ملاحظہ ہو جائے جس کا تعلق سیرت نبوی کے ایک اہم واقعہ سے ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے قیام کو نو سال ہو چکے تھے اور حجاز پر پورا تسلط مسلمانوں کا قائم ہو چکا تھا کہ ۹ھ میں نجران (NAGRAN) کے مسیحیوں کا ایک وفد چودہ ارکان پر شامل خدمت میں حاضر ہوا، گفتگو الوہیت مسیح پر رہی۔ اسلامی عقیدہ یعنی بشریت مسیح کی معقولیت بالکل واضح و ظاہر تھی۔ لیکن وفد اپنی بات پر اڑا رہا۔ ادھر آپ کو دھن لگی ہوئی اٹھی کہ کسی طرح یہ لوگ بھی دین حق قبول کر کے جنت کے وارث و حقدار بن جائیں۔ آخر میں آپ نے وہی کیا جو شاید ہر سچا اور مخلص داعی حق ایسے موقع پر کرتا۔ آپ نے فرمان خداوندی کے تحت عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دے دی، کہ زبانی گفتگو تو بہت کچھ ہو چکی، اب آؤ، ہم تم اپنے خاص عزیزوں کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے پروردگار ہی سے بے تضرع و احتجاج

عرض کریں کہ جو فریق ناحق پر ہوا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو، آپ نے یہ فرمایا اور اپنی اولاد حقیقی و حکمی یعنی سیدہ فاطمہؓ و سیدنا علیؓ، سیدنا حسنؓ، سیدنا حسینؓ کو ہمراہ لے کر تشریف لے آئے، لیکن تاریخ کے راوی کا بیان ہے کہ عیسائیوں کی ہمت عین وقت پر جواب دے گئی، اور عافیت اسی میں نظر آئی کہ بجائے اس آزمائش میں پڑنے کے، جزیہ دے کر اور ذمی رعایا بن کر اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا گوارا کر لیا۔

اب قرآن کا بیان سنئے

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (آیت ۶۱)

تو آپ (ان مسیحیوں سے) کہہ دیجئے کہ اچھا آؤ ہم بلا لائیں اپنے بیٹوں کو
بھی اور اپنی خوروں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری خورتوں کو بھی اور اپنے کو بھی اور
تمہارے تئیں بھی، پھر ہم خشوع سے دعا کریں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔

سر ولیم میور کی سیرت محمدی (Life of Mohammed)
انیسویں صدی میں اپنے موضوع پر مشہور ترین کتاب تھی اور سر ولیم میور کوئی مسلمان
نہیں، مسیحی تھے، اور محض مسیحی ہی نہیں، مشنری یا مبلغ مسیحیت بھی۔ اپنی اسی کتاب میں
صفحہ ۳۶۰ پر واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

”واقعہ میں محمدؐ کے ایمان کی پختگی بالکل نمایاں ہے، نیز ان کے اس عقیدہ کی
شہادت کہ ان کا تعلق عالم غیب سے جڑا ہوا ہے اور اس لئے کہ حق تمام تر انھیں کے
ساتھ ہے۔ اور یہ کہ ان کے خیال کے مطابق مسیحیوں کے پاس بجز ظن و تخمین کے
کچھ نہ تھا۔“

﴿ ۳۵ ﴾

توحید پر زور تو قرآن مجید میں بے شمار بار آیا ہے۔ یہاں بھی دو آیتوں کے بعد اہل کتاب نصرائیوں سے خطاب اس موضوع پر زور دار انداز سے ہے:-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا
وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ (آیت ۶۴)

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آجاؤ ایسے معمول کی طرف جو ہم میں تم میں
مشترک ہے کہ ہم بجز اللہ کے کسی کی پرستش نہ کریں، اور نہ کسی کو اس کا شریک
ٹھہرائیں اور نہ ہم کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائیں، پھر اگر وہ شبہ کریں
تو تم کہہ دو (اے مسلمانو) کہ تم گواہ رہنا ہم تو بہر حال فرمانبردار تھے۔

سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ یعنی وہ بنیادی عقیدہ جو ہم مسلمانوں اور تم نصرائیوں
دونوں کو مسلم ہے اور وہ دونوں میں مشترک ہے جس کی قدر و قیمت اور افادیت پر
سب کو اتفاق ہے اور جس کی تعلیم تمہارے ہاں کے پیران برحق ہمیشہ دیتے آئے
ہیں، اور یہودیت و نصرائیت دونوں دینوں کی بنیاد ہی اسی اصل پر ہے
توریت تو خیر تاکید توحید اور رد شرک کے لبریز ہی ہے، انجیل میں بھی تعلیم یہی موجود
ہے۔ متی باب ۱ کی آیت ۱۰ میں ہے:-

”تو خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر“

اور یہ تو ساری انجیلوں میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے، نہ صراحتہ نہ دلالتہ نہ اشارتہ کہ
کچھ پرستش تو صرف خدا کی کرو اور بعض پرستشوں میں ابن اللہ اور روح القدس کو بھی

شریک کر لیا کرو۔

اَدْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ، مخلوق پرستی اور مخلوق کی شرکت الوہیت کی تردید تو آپس میں ہی چسکے۔ اب تردید مخلوق کی ربوبیت کی ہو رہی ہے۔ غیر اللہ جس طرح معبود اور نہیں، اسی طرح رب و مطاع مطلق بھی نہیں۔ نصرانیوں نے طرح طرح کے شرک نکال لئے تھے، اسی طرح عصمتیں بھی طرح طرح کی گڑھ رکھی تھیں۔ پاپائے روم کی معصومیت، کیتھولک دنیا، اور کلیسا یعنی پادریوں کے اجماع کی معصومیت کل مسیحی دنیا کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ان سائیکلو پیڈیا برٹانیکا، طبع چہار دہم، جلد ۱۶ ص ۶۳ پر یہ عقیدہ یوں درج ہے:

”ایک مخصوص کلیسا کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اس پر ہمیشہ روح القدس کا

سایہ رہتا ہے۔ اس لئے مسائل میں کلیسا سے امکان خطا ہی نہیں۔“

قرآن مجید نے انسان کی ان ساری خود ساختہ عصمتوں پر ضرب لگا دی اور کسی کو رب ٹھہرانے کے لئے یہ لازمی نہیں کہ لفظاً و قولاً اسے رب ہی کہا جائے۔ کسی فقیہ کو مرشد کو، امام کو اگر معصوم مان لیا اور اس کے قول کو دلیل سے بے نیاز قرار دے لیا تو یہ اسے رب ہی مان لینا ہوا۔

بَعْضُنَا بَعْضًا سے مفسر ابن حبان غرناطی نے یہ نکتہ خوب نکالا ہے کہ الوہیت ربوبیت دونوں کی تردید تو اسی ایک فقرے سے ہو گئی۔ جب ایک دوسرے میں ثلثیت اور رشتہ ہم نسب کا قائم ہو گیا تو سب بندے ہونے کی حیثیت سے برابر ہو گئے۔ اور الوہیت و ربوبیت اب باقی ہی کہاں رہ گئی۔

فَقُولُوا الشَّهَادَاتُ بِآثَانِ الْمُسْلِمُونَ، قرآن کے انجازی انداز بیان کا ایک اور نمونہ۔ اہل کتاب نصرانی یا یہودی تو آج بھی اسلام کی توحید خالص کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے کہ مسلم قوم توحید خالص کی حامل ہے۔

————— (۱۱۱) —————

یہ بنیادی حقیقت کہ دین مقبولِ اشر کے ہاں صرف اسلام ہی ہے نہ کہ ہر وہ چیز جسے دین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پہلے بھی بیان ہو چکی تھی اور اس سورہ آل عمران میں

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ -

دین تو اشر کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔
یعنی اسلام اپنے اصطلاحی معنی میں، اور نہ لفظی معنی میں تو ہر جہاک جانے کو اسلام ہی کہتے ہیں۔

اب یہاں اس سے بڑھ کر قطعی صورت میں اعلان ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ (آیت ۸۵)

اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین (اپنے لئے) تلاش کرے گا وہ اسے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں ہوگا۔

تاکید در تاکید دیکھیے، اثباتاً و نفیاً دونوں طریقوں سے بیان کا ماحصل یہی ہے

کہ دین نجات دلانے والا، آخرت میں کام آنے والا دین تو بس ہی اسلام ہی ہے۔

جس کی کتاب قرآن ہے، اور جس کے لانے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ اس ایک دین

کے سوا اور جتنے بھی دین اپنی موجودہ صورت میں موجود ہیں، ان کی مثال فرسودہ اور

ٹھکسال باہر سکوں کی ہے کہ کہنے کو سیکے تو وہ بھی ہیں۔ لیکن وہ سکے جب بازار میں چل نہ

سکیں تو ان کا سکہ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ دوسرے دین و مذہب اصلاً کیسے ہی رہے

ہوں ان کی موجودہ صورت میں انھیں دین حق کی طرح سچا سمجھنا، ہر دین و مذہب کو

نجات کے لئے کافی سمجھنا، یا سب مذہبوں کو ملا جلا کر ان کا ایک ملغوبہ تیار کرنا نام یہ کہنا کہ
 دیر و حرم، کعبہ و کلیسا، شیخ و برہمن، مسجد و بت کدہ، سب یکساں ہیں اور ایک حکم میں
 داخل، یہ سب ضلالت و بے دینی ہی کی شکلیں ہیں، اکبر و فیضی، ابوالفضل، داراشکوہ
 وغیرہ ان ناکام کوششوں کے لئے بجا طور پر بدنام ہو چکے ہیں اور وحدت ادیان کے
 نام سے آج بھی بعض اہل قلم اسی نامراد مرض میں مبتلا، اپنی روشن خیالی اور رواداری کے
 پردے میں اعلان اسی بد دینی کا کر رہے ہیں۔

— (۳) بیچ —

خانہ کعبہ کی قدامت بھی اہل کتاب کے لئے ایک مختلف فیہ مسئلہ رہی ہے۔ قرآن مجید
 نے اس کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے، پہلے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح مقتدرانی اور پیشوائی کا ہے۔

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَ
 مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ آیت ۹۵

آپ کہہ دیجئے (اے رسول) کہ اللہ نے سچی بات فرمادی تو تم پیر دی کر دینا
 راہ پر چلنے والے ابراہیم کے دین کی اور وہ تو مشرکین میں سے نہ تھے۔

یعنی قرآن نے امر حق واضح کر دیا اور تم نے جو بھڑکاپنے ہی اکابر اور اپنے ہی
 مقدس نوشتوں پر باندھے تھے، ان سب کی قلعی کھول دی۔ تو تم سب، کیا اہل کتاب اور
 کیا مشرک، ابراہیم ہی کی پیر دی کرو۔ اور خود بھی سچے اور ان کا لایا ہوا دین بھی سچا۔ اور جنہیں
 تم بھی اپنا پیشوا مانتے ہو۔ ان میں تو ہر حال کہیں سے بھی شاہد شرک نہ تھا۔

اور اس کے معاً بعد ذکر ان کے شہر مکہ اور ان کی تعمیر کعبہ کا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ آیت ۹۶

بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے وضع کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے (سب کے لئے) برکت والا اور سارے جہاں والوں کے لئے رہنما۔

دنیا میں پہلا مکان بہ طور عبادت گاہ کے، یعنی خانہ کعبہ، جس کی روایات حدیث کے مطابق ابتدائی تعمیر حضرت آدمؑ نے کی تھی اور منہدم ہونے کے بعد پھر اس کی از سر نو تعمیر حضرت خلیلؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔

قرآن کریم دعویٰ سے کہتا ہے کہ قدیم ترین عبادت گاہ اس سرزمین پر ہے اور دیکھیے کہ ہسٹوریٹس ہسٹری آف دی ورلڈ (HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD) والے کیا کہتے ہیں۔

”یہ پتھر کی مریخ عبادت گاہ جس کی عمر نامعلوم قدامت کی ہے، مکہ کے حارث کے اندر تھی“ (جلد ۸ ص ۱۰۵)

اور پھر کہتے ہیں:-

”نسلہ نسل سے یہ مقدس ترین عظمت کی حامل رہی ہے۔ اور اس کی

بابت عقیدہ یہی رہا ہے کہ خود یہوداہ (خدا) نے اسے عرب قوم کو بہ طور تحفہ دے دیا تاکہ وہ دوسری قوموں پر اس قوم کے تفوق کی گواہ رہے۔

یہ ابراہیم اور ان کے فرزند اسمعیل کا عبادت خانہ بیت اللہ رہا ہے“ (جلد ۸ ص ۱۹۸)

گویا اس کی قدامت کی تاریخ، تاریخ کے حافظہ میں بھی نہیں۔ اتنی غیر معمولی قدامت فرنگی فاضلوں کو بھی تسلیم ہے اور اس کا شروع ہی سے عبادت خانہ ہونا مسلم ہے۔ کعبہ کو قدیم ترین عبادت گاہ کہہ کر یہود کو بتا دیا گیا کہ یہ بیت المقدس سے بھی قدیم تر ہے۔

اور سنئے عہد نامہ عتیق میں اتنی تحریف و تصرف کے باوجود بھی ایک جگہ ذکرِ کعبہ کا

باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ زبور داؤد کی مناجات ۸۴ کی آیت ۶ میں ہے۔

”وہ مکہ کی وادی میں گزر کرتے ہوئے اسے ایک کنواں بتاتے“

اور بائبل کے قدیم مترجموں نے ترجمہ میں اپنی بے احتیاطی کی عام عادت کے مطابق اسے بجائے علم اور اسم مکان قرار دینے کے اسم نکرہ قرار دے دیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ”رونے کی وادی“ کر دالا۔ صدیوں کے بعد اب غلطی کا احساس ہوا، اور اب جیوش انسائیکلو پیڈیا میں اقرار ہے کہ یہ ایک مخصوص بے آب وادی کا نام ہے (جلد ۲ ص ۱۱۵) اور اب جتنا قریب آگے ہیں تو اللہ انہیں یہ لکھنے کی توفیق اور دے کہ یہی وادی بے آب مکہ معظمہ ہے۔

بکۃ۔ مکہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ عربی علم الصرف کے ایک قاعدہ کے مطابق میم اور ب کے درمیان تبادلہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لازم اور لازم اور راتم و راتب کی مثالیں ہیں۔

اسی قاعدہ کے ماتحت مکہ بکۃ کا مرادف و قبادل ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ نام ہے کل شہر کا۔ اور بکۃ کا اطلاق ہوتا ہے مسجد حرام اور مطاف پر۔ ان مختصر لفظوں میں اس کی دو صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک مَبَادِرُکَا یہ وہ مقام ہے جہاں مادّی اور روحانی، دنیوی و دنیوی برکتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ دوسرے هُدًی لِلْعَالَمِیْنَ سارے جہاں کے لئے مرکز ہدایت ہے۔ بہ طور قبیلہ کے

اور مؤرخ مسعودی نے اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ نقل کیا ہے کہ بیت الحرام ستارہ زحل کا ہیکل (مندر) ہے اور زحل اس کا مرتب ہے۔ اور چونکہ زحل کی بقاء و دوام ہے۔ اس لئے جو چیز بھی اس کی جانب منسوب ہوگی اسے بھی زوال نہ ہوگا۔ اور اس کی عظمت و تکریم سدا باقی رہے گی۔ عقیدہ جاہلیت کا سہی تاہم اس سے شہادت تو کعبہ کی قدیمت کی مل ہی جاتی ہے۔

—: (۳۸) پتہ: —

قرآن مجید کی چوتھی سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ اس لمبی سورہ میں بیشتر بیان عورتوں کے مسائل اور ان کے احکام اور عورتوں کے حقوق و فرائض کا ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ اسلام کے نظام معیشت میں کتنا بڑا دخل اور کتنی اہمیت عورت کو حاصل ہے۔ علاوہ بیسیوں متفرق عنوانات کے ایک مستقل سورہ ہی اس موضوع پر ہے۔ پہلی ہی آیت کتنے مختلف پہلوؤں پر شامل اور کیسی کیسی حکمتوں کی جامع ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! تقوٰے اختیار کرو اپنے پروردگار کا جس نے تم (سب) کو
ایک جان سے پیدا کیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خطاب قریش، بلکہ محض اہل عرب سے بھی نہیں، بلکہ سارے
ہی انسانوں، نوع بشر سے ہے۔

یہ عنوان خطاب بجائے خود پیام اسلام کی عالمگیری کا اعلان کر رہا ہے۔ انسان
کسی نسل، کسی رنگ کا ہو، ہر حال ایمان کا بلکہ کسی مذہب تک تقوٰے کا مکلف ہے۔ الناس
یوں سارے نوع بشر کے لئے ہے۔ اور پھر جب سورت مکی ہے بھی نہیں۔ بالاتفاق
مدنی ہے۔

اتَّقُوا رَبَّكُمُ اللہ سے ڈرنا دراصل اس کے احکام کی مخالفت سے ڈرنا ہے
ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات بجائے خود کوئی خوف کھانے والی چیز نہیں۔ بلکہ سرتا سر محبت
عظمت ہی کے قابل ہستی ہے اور لفظ رَبَّكُمُ لاکر اشارہ کر دیا ہے کہ جن احکام کی

مخالفت سے ڈرایا اور رد کا جارہا ہے۔ ان سے مقصود تھا متر بندے ہی کی ربوبیت اور پرورش ہے۔

خَلَقَكُمْ ^{مسئلہ} ارتقاء جس حد تک اور جس معنی میں بھی صحیح ہو، قرآن مجید کو اس کوئی بحث نہیں۔ وہ زور صرف اس پر دیتا ہے کہ انسان چاہے بتدریج ہی وجود میں آیا ہو، بہر حال اللہ کا خلق کیا ہوا، نیست سے ہست میں اللہ ہی کا لایا ہوا ہے۔ وہ ضرب انسان کی خود وجودی پر لگاتا اور اثبات اس کی مخلوقیت کا کر رہا ہے۔

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، یعنی ابولبشر آدم علیہ السلام ہے۔ وحدت نسل انسانی کا سبق اپنے علمی اور دور رس نتائج کے لحاظ سے بڑا ہی اہم ہے۔ آخری مورث اعلیٰ ہر فرد بشر کے، ہر کالے اور ہر گورے کے، ہر برہمن اور ہر شودر کے، ہر ہندی اور ہر چینی کے، ہر حبشی اور ہر فرنگی کے، ابولبشر حضرت آدم ہیں۔ یہ نہیں کہ فلاں نسل کے مورث اعلیٰ کوئی ہوں، اور فلاں نسل کے کوئی اور۔ اور نہ یہ کہ برہمن نسل کے لوگ، برہاجی کے سے پیدا ہوئے اور چھتری نسل والے برہاجی کے سینے سے اور ویش ان کی ٹانگوں سے۔۔۔ اصلاً سب انسان انسان ایک ہی ہیں۔ آج کا انسان اگر اسی ایک سبق کو یاد رکھ لے تو جنگیں اور خون ریزیاں کتنی کم ہو جائیں اور معا بعد یہ ارشاد ہوتا ہے وخلق منها زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حوا زوجہ آدم علیہ السلام کہ۔ یہ تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے اس کے ذکر سے قرآن مجید بالکل خاموش ہے اور حدیث بھی تقریباً۔۔۔ جس سے معلوم اور معروف روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں ذکر نہ آدم کا نہ حوا کا۔ اس میں بیان محض عورت کی کج سرشتی کا ہے۔ مِنْهَا مِنْ هَا کی ضمیر عموماً نفس کی طرف راجع سمجھی گئی ہے لیکن ایک دوسرا قول بھی تفسیروں میں نقل ہوا ہے کہ مِنْهَا يَهَا جنس ہا کے معنی میں ہے۔ کبیر میں ابوسلمہ اور بکر المحیط میں ابن حجر کے حوالہ سے اور جنس عورت کے معنی لیکر۔

تو حضرت حوا کی ذات کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا۔

یہ روایت تو صرف تو ریت مردہ کی ہے کہ خدا نے آدم کی ایک پسلی ان کے سونے کی حالت میں نکالی اور نکالی ہوئی پسلی سے ایک عورت پیدا کر کے آدم کے پاس بھیج دی۔ اور یہ روایت صحیفہ پیدائش باب دوم کی آیت ۲۲-۲۳ میں ہے۔

رہی حدیث نبویؐ تو جس حدیث کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے تو وہاں ذکر نہ حضرت آدم کا ہے نہ حضرت حوا کا بلکہ محض عورت کی جنس کی پیدائش اور اس کی کچ شرتی کا ہے۔ پھر یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ حدیث میں حضرت حوا کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے بطور استعارہ ارشاد کر دی گئی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انسان کی پیدائش جلد بازی یا غفلت پسندی سے ہوئی ہے۔ اور تفسیر بحر المحیط میں اسی پہلو کو پیش کیا گیا ہے، اور اس معنی کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حوا کو اس طرح پیدا کیا گیا، بلکہ جنس عورت کا ذکر ہے اور یہ بہ آسانی مجاز و استعارہ پر محمول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لغت حدیث مجمع البحار میں یہ قول کرمانی کے حوالہ سے نقل ہوا ہے اور ایک حاشیہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ایسا ہی نقل ہوا ہے۔

اور خود ایک حدیث نبویؐ صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں اور صحیح مسلم کی کتاب الرضاع میں اس مضمون کی نقل ہوئی ہے کہ عورت مثل پسلی کے ہے اور لغت میں خود ضلع کا مفہوم تو ثنائی ہی ہے۔ ورنہ اصل معنی تو کچی یا میل یا انحراف ہی کے ہیں۔ زمخشری کی مشہور لغت حدیث کتاب الفائق میں ہے الضلع الميل یعنی ضلع مچھکاؤ کو کہتے ہیں اور اسی سے ملتی ہوئی عبارت ابن اثیر کی لغت حدیث نہایہ کی ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے :-

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

اور پھیلا دیے ہم نے ان دونوں سے مرد اور عورت کثرت سے

دنیا کی انسانی آبادی اب تک جتنی ہو گئی اور جتنی قیامت تک ہوگی سب اس کے
 ہوگی۔ لفظ کثیر کا اطلاق اگر اس آن گنت آبادی پر بھی نہ ہوگا تو اور کس پر ہوگا؟
 خیال اس سلسلہ میں صرف یہ رہے کہ یہ نسل غیر محدود و غیر محدود حضرت آدمؑ
 ہی کی نہیں بلکہ آدمؑ و نوحؑ و ان کے اولاد کی ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

اس اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جس کے واسطے ایک دوسرے سے مانگتے

ہو اور قرابتوں کے باب میں بھی۔

تقویٰ اتنی یا ادائے حقوق اللہ کا حکم ابھی مل چکا ہے، اور ایک ہی آیت کے
 اندر دوبارہ پھر مل گیا۔ جتنی تاکید اس سے مقصود ہے ظاہر ہی ہے، لیکن اب کی جو حکم تقویٰ
 ملا وہ ارحام یعنی عزیزوں یا قرابت داروں کے باب میں ہے، اور الارحام کا عطف
 اللہ پر ہے، اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محتاط حقوق اللہ کے باب میں
 رہتے ہو۔ اسی طرح قرابتوں کے معاملہ میں بھی رہو۔ یہ ہے قرابت یا رشتہ داری کی
 اہمیت اسلام میں!

»حقیقت امت کے نظام اجتماعی کا سنگ بنیاد ہی شریعت نے خاندان کو قرار دیا
 ہے، عزیزوں، قریبوں، خاندان اور برادری والوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام میں کوئی
 دوسرے درجہ کی نہیں۔ اول درجہ کی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اور اس معنی میں ایک
 حدیث نبوی بھی ہے کہ رحم یعنی رشتہ قرابت اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے
 رکھتا ہے اللہ اسے جوڑے رہے۔ اور جو مجھے قطع کرتا ہے اللہ اسے قطع کرے اور
 آیت کا خاتمہ اس ٹکڑے پر ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ (آیت ۱)

بے شک اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے۔

یعنی اس حکم کو ہلکا اور سرسری نہ سمجھو، وہ عالم الغیب جس طرح تمہاری عبادتی زندگی کانگراں ہے اسی طرح وہ تمہارے خانگی، اجتماعی سارے ہی معاملات کانگراں ہے!۔ آج اس حکم کا استھنا اگر دلوں میں رہے تو اُمت کے اندر اس قدر تلخیوں، رنجشوں، خانہ جنگیوں کا وجود کہیں باقی نہ رہ جائے؟ لیکن بہر صورت جہاں تک کتابی تعلیم کا تعلق ہے، اسلام خانگی حقوق اور ذمہ داریوں کی تاکید کے لحاظ سے بس آپ ہی اپنی مثال ہے۔

————— (۳۹) ؟ —————

مذہب کے دائرے میں ایک اہم مسئلہ توبہ اور قبول توبہ کا آتا ہے، گناہ نام ہے کسی حکم الہی کی دانستہ خلاف ورزی کا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشری فطرت کی کمزوری کے لحاظ سے گناہوں کا صدور تو ناگزیر ہے، تو اب گرفت اور عذاب الہی سے بچنے کی کوئی راہ بھی ہے! بعض مذہبوں نے کرم یا مکافات عمل کے قانون کے نام سے اس باب کو سرے سے بند ہی کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ ہر شخص کو اپنے ہر عمل کا نتیجہ بہر حال میں بھگتنا ہی پڑے گا، اور بعض مذہبوں نے اس کے برعکس معافی کا دروازہ شفاعت کے تحت میں لا کر اتنا وسیع کر دیا ہے کہ کوئی گناہ گناہ ہی نہیں رہ جاتا جب ایک مستقل اور مطلق شافع موجود ہے، تو پھر وہ ہر مجرم کو چھڑا ہی لے گا اور جزا کا قانون سرے سے معطل و مہل ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن نے حکیمانہ راستہ توسط و اعتدال کا اختیار کیا ہے، اس نے ہر اختیاری جرم کے لئے ندامت، پچھتاوے کی راہ کھلی رکھی ہے، جب بھی مجرم کو اپنی غلطی، غلط کاری کا احساس ہو جائے، اس کا عملی تدارک تلافی اور کفارے سے کر دے اور اگر اس کی گنجائش ہی نہ باقی ہو تو حاکم مطلق کی بارگاہ میں معافی پیش کرے پچھتاوے، گڑگڑائے، روئے دھوئے، وہ غفور و رحیم توبہ قبول کرے گا، اور اسے معافی کا پروانہ عنایہ مستہ کر دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (آیت)
توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو بس انہیں لوگوں کی ہے
جو بڑی حرکت نادانی سے کر گزرتے ہیں، اور پھر قریبی وقت میں توبہ
کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا
بڑا حکمت والا ہے۔

يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ - سُوء کا لفظ عام ہے، چھوٹی بڑی ہر
ہر معصیت کے لئے۔ جہالت کے معنی نادانی کے ہیں۔ یہاں مجرم کی نفسیت بیان
کی ہے کہ جرم کے ارتکاب کے وقت اس کے نتائج کا ذہن سے ذہول ہو گیا۔
اور عقل سلیم غلبہ ہیمان نفس سے وقتی طور پر اندھی ہو گئی۔ علی اللہ اللہ کے ذمہ۔
حقیقتہً تو اللہ پر واجب کوئی بھی چیز نہیں۔ یہاں قبول توبہ کو اللہ پر واجب تاکید
کے معنی و مفہوم میں فرما دیا گیا ہے۔

مِنْ قَرِيبٍ، توبہ جتنی جلد کر لی جائے، یعنی غلبہ نفس اور مغلوبیت عقل کے
وقت جو گناہ سرزد ہو جائے اس پر پشیمانی اور اس عمل سے باز رہنے کا غم
جس قدر جلد قائم کر لیا جائے، اتنے ہی قبول توبہ کے موقع زیادہ رہتے ہیں۔
اور جتنی اس میں تعویق و تاخیر ہوتی چلی جائے گی، اسی قدر قبول توبہ کے امکانات
بھی ضعیف ہوتے جائیں گے۔ لیکن شریعت نے عین شفقت و رحمت اور
بندہ نوازی سے کام لے کر اس قرب کی مہماد عین حضور موت سے قبل تک
وسیع کر دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان اور متعدد مابین سے آیت کی شرح و تفسیر
میں یہی منقول ہے۔

كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وہ اپنے مرتب علم کے
 لحاظ سے خوب جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور دل سے توبہ کرنے والا ہے
 اور اپنی شانِ حکمت کے لحاظ سے تائب غیر مخلص کو بھی رسوا کرنے کی اجازت
 کسی کو نہیں دیتا۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ
 إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْعَنَ
 وَلَا الَّذِينَ يَمْوَتُونَ وَهُمْ كَفَّارَةٌ أُولَٰئِكَ
 آعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (آیت ۱۸)

اور توبہ ان لوگوں کی نہیں، جو برابر گناہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ
 ان میں سے کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو، اور اس وقت وہ
 کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ (ان لوگوں کی) جو اس حال میں
 مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں ان کے لئے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

یعنی قاعدہ اور ضابطہ ایسے لوگوں کی بخشش کا نہیں، جو گناہوں میں
 ڈوبے رہتے ہیں اور انھیں کو اپنا شعارِ زندگی بنا لیا ہے۔ ان سے قبولِ توبہ کا
 وعدہ نہیں۔ باقی اگر کسی سے وہ غفور و رحیم رحمت و مغفشت ہی کا معاملہ
 کرنا چاہے تو اس کے فضل و کرم کی راہ میں کسی کی کیا مجال جو حائل
 ہو سکے۔

إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یعنی عالمِ ناسوت کے حدود
 شکست ہونے کے بعد، عالمِ غیب کا مشاہدہ ہونے لگے، تو اب توبہ اختیاری
 نہ رہے گی، بلکہ اضطراری بن جائے گی جو مقبول کسی درجہ میں بھی نہیں۔

آیت ماقبل میں السُّوءَ بہ صیغہ واحد تھا۔ اور اب ”سَيِّئَاتِ“

(بصیغہ جمع) آگیا۔ یہ فرق قابل غور و لحاظ ہے۔ پہلی آیت میں ذکر جلد توبہ کر لینے والوں کا تھا، اور اس دوسری آیت میں ان کا ہے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ نفساً میں ڈوب کر برابر بڑھاتے جاتے ہیں۔

وَهُمْ كُفَّارٌ۔ کافر کی توبہ کا موت کے وقت غیر مقبول رہنا پہلی آیت میں شامل تھا۔ عجب نہیں کہ یہ مزید تاکید و مزید تفضیح کے لئے ہو۔

پوتھا خطبہ

—: (۲۰) :—

فطرت نے انسان کی تقسیم دو جنسوں میں، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دی ہے۔ مرد اور مادہ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت اور ان دونوں کے باہمی تعلق کا مسئلہ شروع سے نازک و پیچیدہ چلا آ رہا ہے۔ پرانی تہذیبیں تو زیادہ تر اس طرف گئیں کہ عورت۔ ایک صنف حقیر و ذلیل ہے۔ مردوں کی محکوم اور باندی۔ بچپن بھر باپ کی قید میں رہے۔ بڑی ہو کر بھائی یا شوہر کی جگر بند رہیں۔ اور آخر عمر میں لڑکوں کی کردی نگرانی میں۔ جدید تہذیب کا ردِ عمل اس کے ٹھیک برعکس اس حد تک ہوا کہ فورت مادر پدر آزاد می کی آگئی۔ اب دیکھیے کہ قرآن اس مسئلہ کو کس حکیمانہ و عادلانہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سحدۃ النساء تو ہے ہی خاص عورتوں کے مسائل کے لئے، اس کی آیت ۳۲ ملاحظہ ہو:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ

اور تم ایسے امر کی تمنا نہ کیا کرو، جس میں اللہ نے بڑائی دے رکھی ہے تم میں

سے ایک دوسرے پر۔

بڑائی سے مراد ہے طبعی اور وہی طور پر بلا دخل کسی عمل و کسب کے مثلاً کوئی دولت مند ہے، کوئی حسین و جمیل ہے، کوئی خوش گلو ہے، کسی کے قوائے جسمانی بڑے مضبوط ہیں، اس قسم کے طبعی و وہی فضائل کو قرب حق میں مطلق دخل نہیں، اور ان کی بناء پر ایک دوسرے پر رشک کرنا، ایک دوسرے کے مثل و مانند ہونے کی حسرتِ تمنا کرنا

درست نہیں۔ قرب حق میں دخل صرف عمل و اکتساب کو ہے، رحمت و مغفرت سے قرب حق کا مدار تہ اعمال ارادی و اختیاری پر ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ (ثابت) ہے، اور عورتوں کے لئے
اُن کے اعمال کا حصہ (ثابت) ہے۔

اور اس حیثیت سے مرد اور عورت کی حیثیت بالکل یکساں ہے۔ عورتوں کے لئے بھی قانون وہی ہے جو مردوں کے لئے۔ یہ فرق محض تکوینی مصلحتوں سے رکھ دئے گئے ہیں۔ ان میں رشاک و حسرت کا کوئی محل نہیں۔ یہ نہیں ہونے کا کہ مرد کا کچھ اجر اس کے مرد ہونے کی بنا پر بڑھ جائے، یا عورت کا کچھ اجر اس کے عورت ہونے کی بنا پر گھٹ جائے۔ ایک مکلف بشری مخلوق ہونے کی حیثیت میں، اس میں اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ مرد، مرد ہونے کی حیثیت سے ہرگز اللہ کے ہاں مقرب تر اور نجات کا مستحق تر نہیں اور عورت ہرگز اپنی جنس کی بنا پر کسی اجر و قرب سے محروم نہ رہے گی۔ عورت اپنا احساس کسری دور کرے اور سمجھ لے کہ وہ مرد سے فرزند تر مخلوق نہیں۔ جیسا کہ بعض دوسرے مذاہبوں نے قرار دے رکھا ہے۔

ہندوؤں نے اپنے منہ ممرتی کے ادراک میں اور کتھولک کلیسا نے اپنے جلسوں اور کونسلوں میں صدیوں تک جو فیصلے عورتوں کی پستی اور پست فطرتی کے لئے ہیں آیت ان سب کی تردید کرتی رہی ہے، اور آگے ہے۔

وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (آیت ۳)
اللہ سے اس کے فضل کی طلب کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔

چنانچہ اس نے اپنے علم کامل کے مطابق ہر مخلوق کو صلاحیت اور استعداد بخشی اور

وہی ہر ایک کی فرد عمل پر پوری طرح مطلع بھی ہے، تو اس کا فضل توفیق اعمال میں بے شک طلب کرتے رہو۔ رشک و تناد والی اور دعاؤں میں طلب کرنے والی چیز وہ وہی طبعی خصوصیتیں نہیں، بلکہ یہ نعمت توفیق حسن عمل ہے۔

اور ایک آیت کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے :-

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (آیت ۳۳)

مرد عورتوں کے سر دھرے ہیں، اس لئے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس لئے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔

یہ بیان کرنے کے بعد کہ روحانیات کی دنیا میں قرب حق و حسن عمل کے معاملہ میں مرد و عورت کی حیثیت مساوی ہے۔ نماز، روزہ، اور زکوٰۃ اور حج اور بہت سی عبادتیں جس طرح مردوں کے لئے کھلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لئے بھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد و زن کی یہ مساوات دیکھانی دنیوی معاملات میں انتظامی حیثیت سے قائم نہیں۔ دونوں پر حیثیت عہد بالکل ایک ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے باب میں عن اللہ بالکل ایک ہیں لیکن دنیا میں شریعت کا حکم ہے کہ باپ افسر ہو کر رہے، اور بیٹا ماتحت ہو کر، وہ حکم دے اور یہ حکم مانے، اب بتایا جا رہا ہے کہ معاشرت کی انتظامی مشین میں مرد کو عورت پر غلبہ و تفوق حاصل ہے۔ ”قَوَّام“ کے معنی ہیں کسی شے کے محافظ منتظم، سربراہ ہونے کے، مراد یہ ہے کہ عورتوں کے امور کا انتظام کرنے والے، ان کی کفالت کرنے والے، اور احکام کے نافذ کرنے والے ہیں۔

بائبل نے عورت کو کیا درجہ دیا ہے اس کا اندازہ ان عبارتوں سے کیجئے جو ابھی پڑھ کر سنار ہا ہوں :-

”خداوند خدا نے..... عورت سے کہا اپنے خیم کی طرف تیرا شوق ہوگا“

اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا“ (پیدائش باب ۳، آیت ۱۶)
یہ عبارت عہد عتیق کی تھی یعنی توریت کی، اب جدید یعنی انجیل کی بھی سینے۔

”اے بیویو! اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسی خداوند کی،

کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے مسیح کلیسا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا

بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسا مسیح کا تابع ہے، ایسے ہی بیویاں ہر بات

میں اپنے شوہروں کی تابع ہوں“ (افسیون باب ۵، آیات ۲۳-۲۴)

قرآن حق کا کلام ہے اور ہمیشہ حق ہی کہتا ہے، وہ کلیسا کی کونسلوں اور منوسمعی کی طرح عورت کی تحقیر و تذلیل کا ہرگز قائل نہیں، لیکن ساتھ ہی جاہلیت قدیم اور جاہلیت جدید سے بھی ہمدردی نہیں۔ وہ عورت کو ٹھیک وہی مقام دیتا ہے جو غلط کائنات نے اسے نظام کائنات میں دے رکھا ہے۔ بحیثیت ایک عبد اور مکلف انسان کے وہ مرد کے مساوی اور ہم سطح ہے لیکن دنیا کے انتظامی معاملات میں مرد کے ماتحت و تابع ہے۔

آخر میں یہ طور اسباب قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ مرد کو عورت پر فوقیت طبعی و تکوینی پہلو سے حاصل ہے۔

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مرد کی یہ فضیلت اس کے قوائے جسمانی کی مضبوطی اور دلی و دماغ کی برتری کے باعث ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مرد جو عورت پر مہر اور نفقہ کے سلسلے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یعنی مرد کو فضیلت دہری حاصل ہے۔ ایک تو طبعی یعنی جسمانی و دماغی قوتی میں خلفی برتری کے باعث دوسرے قانونی یا معاشرتی۔ یعنی عورت خرچ میں مرد کی دست نگر رہتی ہے۔ یہیں سے مسئلہ بھنی نکل آیا کہ قرآنی نظام میں مکان یا کسب معاش کرنا یا بیوی کے خرچ کا بار اٹھانا مرد کے ذمہ ہے۔ قرآن اس

نظام معیشت کو پسند نہیں کرتا، جس میں کما کر لانے کی راہیں میاں بیوی دونوں کے لئے یکساں کھلی ہوئی ہوں۔

— ﴿۴۱﴾ —

اس سیاق میں قرآن نے اسے بھی کھول کر بیان کر دیا ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ میں کس قسم کی بیویاں خاتونیں چاہتا ہے۔

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ (آیت ۳۴)
سو نیک بیویاں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور پیچھے پیچھے حفاظت کرنے والیاں اللہ کی عنایت سے،

سب سے شروع میں جو حشر ہا آ یا ہے یا بے معنی نہیں۔ ف کے معنی ہیں ”نتیجہ“ یعنی اور اوپر کے مقدمات سے یہ نتیجہ لازم آجاتا ہے کہ وہ نیک بیویاں ایسی ہوں کہ کیسی ہوں؟ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری اور عبادت گزار ہوتی ہیں شوہروں کی بھی فرمانبرداری و اطاعت گزار ہوں۔ مساوات کے نعرے لگانے والیاں نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ شوہروں کی غیبت میں ان کی عزت و ناموس کی اور ان کے مال و اولاد کی حفاظت کرنے والیاں ہوں۔

یہ حال تو ہوا، شریف، شائستہ، مہذب بیویوں کا، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اب میں ناشائستہ اور ذلیل فطرت والیاں تو ان کی بھی جھلک دیکھ لیجئے:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصِرُّوهُنَّ ۝

اور جو غور میں ایسی ہوں کہ تم ان کی سرکشی کا علم رکھتے ہو تم انہیں نصیحت کرو،
اور انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں ارد،

یہاں آیت میں جو لفظ خوف آیا ہے (تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ) تو یہاں اس
 مراد محض شبہ یا گمان نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب ان کی بغاوت و نافرمانی تجربہ میں آجائے
 ابن عباسؓ صحابی کی تفسیر خوف و بمعنی علم آیا ہے۔ تخافون اسی تعلمون
 اور دوسرے اہل تفسیر بھی اسی طرف گئے ہیں کہ محض بدگمانی کافی نہیں، بلکہ واقعی تجربہ قصور کا
 ہو لے۔ اور نشوز کے معنی یہ ہیں کہ بیوی شوہر کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے۔ جب
 پُر مسرت از دواجی زندگی کا گھر بغاوت و تصادم کا تماشگاہ بن جائے، تو اس وقت
 کے لئے پہلا حکم ہے کہ عِظُوهُنَّ انھیں سمجھاؤ، وعظا وپند سے کام لو، عورت اگر شریف
 طینت ہے تو یقین ہے کہ اس نرمی و آشتی کے طریقے سے علاج پر آجائے گی، اور اس ضمن
 میں یہ ہدایت بھی مل گئی کہ غصہ میں آکر کوئی فوری کارروائی نہ کر بیٹھو۔ لیکن جب یہ تدبیر کارگر
 نہ ہو تو اب ٹٹی قدم یہ اٹھاؤ کہ ترک ہم بستری کرو۔ بلکہ ہجر کے معنی یہاں ابن عباسؓ صحابی
 اور متعدد تابعین سے بھرا کلام منقول ہیں۔ یعنی ترک کلام۔ ان سے بولنا چھوڑ دو
 اور جب سزا کا یہ دوسرا درجہ بھی ناکام رہے، تو انھیں جسمانی آزار پہنچا سکتے ہو۔ یہ
 آخری تدبیر صرف آخری درجہ میں ہے۔ جب پہلے دونوں علاج تجربہ کے بعد
 ناکام ثابت ہو لیں۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ مار بالکل ہلکے قسم کی ہو
 جس سے نہ چوٹ زیادہ آئے اور نہ اس سے رفیق زندگی کی کمی توہین لازم آئے۔
 بلکہ مفسر صحابی ابن عباسؓ کی تو رائے ہے کہ یہ مار مسواک کی سی ہلکی پھلکی چیز
 سے ہو۔ قرآن مجید کا خطاب ظاہر ہے (لیکن بار بار یاد کر لینے کی ضرورت ہے۔)
 کسی ایک طبقے سے، کسی ایک بلندی ترقی پر پہنچی ہوئی قوم سے نہیں، اس کے مخاطب
 ایک ہی وقت عرب و عجم بھی، اور حبشی و مصری بھی، ہندی و چینی بھی، امریکی و افریقی
 بھی، بڑے سے بڑے شریف بھی اور انتہائی رذیل بھی، چمار اور چوڑے بھی، عالم
 و فہم بھی، جاہل و کودن بھی، ہر طبقہ، ہر ذہنیت، ہر اخلاقی و عقلی سطح کے لوگ

پہلی صدی ہجری سے لے کر قیامت تک، ہر زمانہ اور ہر سطح تمدن والے ہیں، اور اس لئے اس کے احکام میں احاطہ ہر انسانی اور ہر بشری ضرورت کا کر لیا گیا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ آج بھی تہذیب و تمدن کے زمانہ میں بھی ایسے طبقے اور معاشرے موجود ہیں جہاں عورت کے لئے گالی گلوچ اور جسمانی سزائیں عام ہیں۔ مار پیٹ کوئی نادر الوقوع واقعہ نہیں، پھر انھیں بھی اس کی اجازت ضرورت پڑنے ہی پڑے۔ فقہائے اُمت نے صاف کہہ دیا ہے کہ نرم تدابیر اگر کام دے جائے تو سخت صورت کی اجازت نہیں۔ اور قرآن مجید کا سیاق بھی نرمی ہی کی سفارش کرتا ہے۔ یورپ میں جہاں میاں بیوی کی مار پیٹ کا رواج ہے۔ اس کا ذکر خاکسار کی انگریزی تفسیر میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس اجازت کا موجود ہونا ہرگز اس کے حق میں مضرت نہیں بلکہ یہ تو عین دلیل ہے اس کی کہ قرآن مجید کے احکام ہر طبقہ، ہر مزاج، ہر سطح انسانی کے لئے تھے اور ہیں۔

————— (۲۲) —————

مصلوہیت شرح کی بحث قرآن مجید کی اہم بحثوں میں ہے۔ اور مسیحیت کے عقیدہ و اختلاف نے اسے اہم تر بنا دیا ہے۔ اس کے سمجھنے اور گنتھی کے پوری طرح سلجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ لیکن یہ وقت ان شاء اللہ ضائع نہیں ہوگا۔ بس ذرا صبر و توجہ سے سماعت فرمائیں۔

قرآن مجید نے اسے کسی مستقل عنوان کے ماتحت نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی ایک لمبی فہرست جرائم میں محض ضمتاً بیان کر رہا ہے۔ اور پورا مضمون ایک آیت میں نہیں، دو تین آیتوں میں آیا ہے۔ سورۃ النساء کا بائیسواں رکوع کھول کر ملاحظہ کیجئے، دو لمبی آیتوں میں قوم اسرائیل کی تاریخی نافرمانیوں اور مسلسل سنگین جرموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلْتُمُ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (آیت ۱۵۵)

سو ہم نے انھیں سزا میں مبتلا کیا، یہ سبب ان کی عمدہ شکنی کے، اور یہ سبب آیات الہی سے ان کے کفر کے، اور یہ سبب ان کے خون ناحق انبیاء کے اور یہ سبب ان کے اس قول کے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں (نہیں) بلکہ ہے یہ کہ اللہ نے ان ہر ہر لگا دی ہے، یہ سبب ان کے کفر کے، سو وہ ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑا سا۔

اور وہ تھوڑا سا ایمان، ناقص، نامکمل، لغوی معنی میں جو ہے، وہ مرتبہ ایمان شرعی کے لئے کافی نہیں۔

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝ (آیت ۱۵۶)

اور یہ سبب ان کے کفر کے اور یہ سبب ان کے قول کے مریم پر بہتان عظیم کے۔

یعنی اور سب تو ان کی نافرمانیاں چل رہی تھیں، اب اس میں اضافہ انھوں نے یوں کیا کہ اس پاک سرشت مریم بنت عمران پر ایک سخت گندہ الزام لگا دیا، قرآن مجید نے اس گندہ الزام کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا، باقی یہودی کتابوں میں تو اس شرمناک جرم کی صراحت آج تک لکھی چلی آ رہی ہے۔ یہودی لکھی جو قدیم ترین حیات مسیح

کے نام سے عبرانی میں موجود ہے، اس کا انگریزی ترجمہ ACCORDING

TO HEBREWS کے نام سے چھپ چکا ہے، اس میں اس رومی سپاہی کا نام

تک دیا ہے، جس کے ساتھ نعوذ باللہ آپ کو شتم کیا ہے اور یہ نام بیسویں صدی کی ایک کتاب

جوزف کلازنگ clauson کی LIFE OF JESUS تک میں

نقل ہوا ہے۔

والدہ مسیح پر بہتان عظیم کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ان کی مسلسل سزایابی کے لئے کہ
 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (آیت ۱۵)
 اور یہ سبب ان کے اس قول کے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مار ڈالا جو اللہ کے
 پیغمبر تھے۔

اس وقت یہود اس کو اپنی ہی جانب منسوب کرتے تھے، اور اس کو اپنا ایک
 پُر فخر کارنامہ سمجھتے تھے۔ حکومت اس وقت ملک پر گویہودی نہیں، رومیوں کی تھی۔
 فوجداری عدالتیں بھی انھیں کی تھیں، سزا دینے اور سولی پر چڑھانے کا اختیار بھی یہود کو
 نہیں، انھیں کو تھا، یہود تو عام رعایا کی طرح تھے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ قول منسوب انھیں
 کی جانب کیا۔ مقدمہ عدالت میں یہود ہی لائے۔ گواہ استغاثہ کی طرف سے یہود ہی پیش
 ہوئے، اور آپ کو سزا دلوانے میں پوری سعی یہود ہی نے کر ڈالی، بلکہ جب سزا دینے میں
 رومی حاکم عدالت پیلاٹس *Pilate* مذہب ہونے لگا تو شور و شر اس کے
 خلاف برپا کر کے اسے سزا دے موت سنانے پر مجبور کر دیا۔

انجیل متی میں ہے:

”جب پیلاٹس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا، بلکہ اکتا بلوہ ہوا جاتا ہے

تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں راست بلوے کے

خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اولاد کی

گردن پر اس پر اس نے بربا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا۔ اور یسوع کو کوڑے

لگا کر حوالہ کیا تا کہ صلیب دی جائے۔ (باب ۲۷، آیات ۲۳-۲۶)

اس سے ملتے جلتے بیان انجیل مرقس وغیرہ کے ہیں، اور انجیل لوقا میں تو صریح

بھی موجود ہے کہ:-

”مگر پیلاٹس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن

وہ چلا کر بولے کہ اس کو صلیب دے۔ صلیب! اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بُرائی کی، میں نے قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی اور میں اسے پٹا کر پھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پلاٹس نے حکم دیا کہ ان کی مرضی کے موافق ہو..... یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا۔ (باب ۲۲، آیت ۲۵)

اور انھیں یہود سرداروں اور عالموں ہی نے تو مسیح کو عدالت تک پہنچایا تھا۔ انجیل مرقس میں ہے :-

”اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سارے عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندر ہوا یا اور لے جا کر پلاٹس کے حوالہ کیا۔“ (باب ۱۵، آیت ۱)

اور خود انجیلوں میں جو پیش خیریاں حضرت مسیح کی زبان سے اپنے قتل یا شہادت کی بابت ہیں، ان میں بھی سبقت اور پیش قدمی یہود ہی کے سرداروں کی دکھائی ہے، رومی یا رومی حکومت کا نام کبھی نہیں لیا ہے۔ انجیل متی میں ہے :-

”اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ مجھے ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں، اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں“ (باب ۱۶، آیت ۲۱)

اور انجیل مرقس میں ہے :-

”پھر وہ انھیں تسلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار اور فقیہ اسے روکیں اور اسے قتل کیا جائے“ (باب ۳۲)

اور انجیل لوقا میں ہے :-

”ضرر ہے کہ ابن آدم دکھا اٹھائے، بزرگ اور سردار کا بن اور فقیہ

اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے۔“ (باب ۹- آیت ۴۳)

تو درحقیقت یہ قرآن کی انتہائی حقیقت سنجی کا ثبوت ہے کہ اگرچہ مقدمہ پیش ہوا ہمدومی عدالت میں اور ہمدومی ہی عدالت نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا، لیکن قرآن مجید نے مجرموں میں صرف یہود کا لیا کہ حقیقت میں ان ہی کا ہاتھ قدم قدم پر کام کر رہا تھا۔ یہود کا فخر یہ قول کہ ”ہاں ہم ہی نے عیسیٰ بن مریم کا کام تمام کر ڈالا“ ابھی اٹھایا تھا۔ اب دیکھئے قرآن ان کے اس قول پر کیا تبصرہ کرتا ہے،

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

”حالانکہ وہ نہ آپ کو مار ڈال سکے، نہ آپ کو سولی پر چڑھا سکے، بلکہ ان پر شبہ

ڈال دیا گیا۔“

یعنی آپ کا کام تمام کر ڈالنا تو الگ رہا (وَمَا قَتَلُوهُ)، وہ تو آپ کو سولی پر بھی چڑھانہ پائے۔ (وَمَا صَلَبُوهُ) اور اس آخری فقرہ کے اگر یہ معنی لیے جائیں کہ ”آپ کو سولی پر نہ مار سکے“ تو آپ کی ہلاکت کی نفی سرے سے پہلے ہی فقرہ میں کر دی ہے تو یہ دوسرا فقرہ صلیب پر مار نہ سکے بالکل بے کار یا حشو ہوا جاتا ہے یعنی جب آپ کسی کو کسی طرح نہ مار سکے تو اس میں سولی دینا بھی شامل ہو گیا۔ پھر اب اس کے دہرانے کی کیا ضرورت تھی، اور قرآن مجید حشو سے بالکل پاک ہے۔ صَلَبُوهُ کا اصل مفہوم محض سولی پر لٹکانے یا چڑھانے کا ہے۔ چڑھا کر ختم کر دینے کا نہیں۔ امام لغت الغیب کے مفردات میں ہے تَغْلِيقُ الْإِنْسَانِ لِلْقَتْلِ انسان کو ہلاکت کے لئے لٹکا دینا اردو میں یہ مفہوم ”سولی دینے سے نہیں“ ”سولی پر چڑھانے“ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے فارسی ترجمہ اور شاہ عبدالقادر دہلوی اور حضرت تھانوی کے اردو ترجموں میں اس کی رعایت موجود ہے۔

حضرت شیخ کے ملک اور زمانے میں سرکاری سزائے موت کے لئے طریقہ ہی صلیب پر چڑھانے کا نافذ تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہود آپ کو ہلاک تو کیا کرتے، سوئی پر چڑھانے پر بھی قادر نہ ہو سکے۔ بلکہ دھوکے میں پڑ گئے۔ اور حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی۔ یہ شبہ میں کچھوں پڑ گئے؟ یا حقیقت کس پر مشتبہ و مختلط ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہی یہودیابی اسرائیل مراد ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ مدارک میں ہے وقع علیہم الشبہ اور یضادوی میں ہے التباس علیہم الامر۔ یا یوں کہا جائے کہ شبہ انھیں مقتول سے متعلق ہوا یا اس کی شخصیت کے بارے میں وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ جلالین میں ہے شبہ لہم المقتول والمصلوب۔

قرآن نے اس اشتباہ یا التباس کو خوب ہی مؤکد کیا ہے؛ اور نفی ہلاکت کو ایک بار پھر صراحت سے دہرایا ہے:

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَاكٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (آیت ۱۵)

اور جو لوگ آپ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی علم (صحیح تو ہے نہیں۔ ہاں بس یہ گمان کی پیروی ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ انھوں نے آپ کو ہلاک نہیں کیا۔

غرض اس پر ہمارے سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ دھوکا یہودیوں کو ہوا اور وہ حضرت شیخ کے بجائے کسی اور کو سوئی پر دیے گئے۔ یہ شخص کون تھا؟ اور اس دھوکے کی کیا صورت ہوئی، اور ایک بڑے مجمع کے سامنے یہ دھوکا ممکن کیونکر ہوا؟ ظاہر ہے کہ ان سوالوں کا تصریحی جواب نہ قرآن مجید میں ہے، نہ حدیث صحیح میں۔ سادہ دل مسلمان کو تو محض اس صورت حال پر جو کہ یہاں بیان ہوئی ہے، ایمان لے آنا کافی ہے اور چون و چرا میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آج کے طالب علم کو جو فکر کیسے اور کیونکر کی پیدا ہوئی

اس کی تسکین کے لئے لازمی ہے کہ اس تاریخی گریہ کا جواب تاریخ ہی کی روشنی میں دیا جائے۔
واقعے کے ایک ایک جزئیہ کو سامنے لے آیا جائے۔ اور جو صورت واقعہ سب سے زیادہ
قرین قیاس اور مطابق مقتضائے حال ہو۔ اس کو اللہ کا نام لے کر ترجیحی طور پر اختیار کر لیا
جائے۔ کڑی کا سلسلہ کڑی سے اُکھٹنے نہ پائے۔ اس کے لئے کچھ دیر کے صبر و سکوت
کی درخواست ہے۔

(۱) سب سے پہلی بات تو بس سلسلے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یرود سلم
کے لوگوں سے ملتے جلتے کم تھے۔ آپ کی کم آمیزی کا نتیجہ یہ تھا کہ غوام تو غوام خواص بھی
آپ کو پوری طرح پہچانتے نہ تھے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کے وقت اکابر یہود اور متعدد
سپاہیوں کا گروہ شناخت کے لئے کافی ثابت نہ ہوا، بلکہ آپ کی شناخت کے لئے آپ ہی
کی مختصر پارٹی سے ایک غدار کو توڑ لینا پڑا۔ یہ حقیقت ہے تو بالکل تاریخی، لیکن کرامت
دیکھیے کہ آپ کے امام مفسرین امام رازیؒ (جن کا زمانہ ساتویں صدی ہجری کے شروع کا ہے)
اس راز سے واقف نکلے، چنانچہ لکھتے ہیں:

والناس ما كانوا يعرفون المسيح الا بالاسم لانه
كان قليل المخالطة بالناس (کبیر)

لوگ حضرت عیسیٰ کو تو بس نام ہی سے جانتے تھے۔ ان کی کم آمیزی کی بنا پر۔

مستی اور مرقس دونوں انجیلوں میں ہے کہ گرفتاری کرنے والی پارٹی میں سردار کاہنوں اور قوم
کے بزرگوں کی طرف سے ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاکھیاں لئے ہوئے سپاہیوں کی
شامل تھی۔ اس پر بھی گرفتاری اور شناخت کے لئے انھیں یہود و منافق کا سہارا ڈھونڈنا
پڑا۔ اور انجیل یوحنا میں ہے کہ جب یہ پلیٹن اور پیادے وہاں پہنچے تو یہ

”یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو تو وہ بولے یسوع ناصری کو۔

یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ہی ہوں“ (باب ۱۸ آیت ۳۴)

حضرت سحی کا یہ عظیمی تخیل تو بہت بعد کی پیداوار ہے، معاصر مخالفین و معاندین کے نزدیک تو آپ کی حیثیت بس ایک بدنام و غیر متعارف مجرم کی تھی، وہ سامنے موجود تھا، اور اپنے کو چھپا بھی نہیں رہا تھا۔ ظاہر کر رہا تھا۔ اس پر بھی کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ حالانکہ سب آئے تھے اسی کی تلاش میں۔

(۲) دوسری بات یہ خیال رکھنے کی ہے کہ بہ طور خرق عادت یا بطور کمال فن حضرت کو تبدیل ہیئت میں خاص ملکہ تھا۔ انجیلوں میں اس خصوصیت کو بہ طور معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ انجیل متی میں ہے:

”پچھ دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انھیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ اور اس کا چہرہ سورج کے مانند چمکا“ (باب ۱، آیت ۲)

اور انجیل لوقا میں ہے:-

”جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت

بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔“ (باب ۹، آیت ۲۹)

(۳) تیسرے اس حقیقت کا بھی استحضار کر لیا جائے کہ ملک فلسطین کی آبادی،

اس وقت اسرائیلیوں (یہود) کی تھی۔ عام رعایا یہی لوگ تھے۔ لیکن ملک کی حکومت

رومیوں کی تھی۔ اور عہدہ دار اور پولیس اور فوج رومیوں پر مشتمل تھی، اور رومی نہ صرف

مذہباً مشرک تھے، عقیدے میں اسرائیلیوں سے مختلف، بلکہ شکل و شمائل، قیافہ اور

چہرہ مہرہ، وضع و لباس، زبان و معاشرت ہر چیز میں یہود سے ایسے ہی مختلف تھے،

جیسے ابھی کل تک انگریز ہندوستان میں رہنے کے باوجود، ہندوستانیوں سے تھے۔ اور

جس طرح ہندوستانیوں کو سب گورے بھان مسلم ہوتے تھے، اور جس طرح گوروں کو

سارے کل لے ایک نظر آتے تھے، اسی طرح سب بدیسی رومیوں کو کل اسرائیلی ایک ہی سے

دکھائی دیتے تھے۔

(۴) اب چوتھی کڑی اس سلسلے میں یہ ملائیے کہ جس مقام پر عدالت تھی وہاں سے سو لی گھر فاصلہ پر تھا۔ اور سو لی یا صلیب جس کی شکل انگریزی کے بڑے حرف T یا ریل کے سگنل سے مشابہ ہوتی تھی۔ یہ پوری اس سو لی گھر میں گڑی نہیں ہوتی تھی۔ صرف اس کی سیدھی لمبی کھڑی بتی سو لی گھر میں گڑی رہتی تھی۔ اور جو لکڑی اس کے اوپر عرض میں آڑی پڑتی تھی۔ وہ وہاں نہیں، بلکہ عدالت میں رکھی رہتی تھی۔ اور دستور یہ تھا کہ اسے خونی مجرم اپنی پیٹھ پر لاد کر سو لی گھر تک لاتا۔

یہاں تک جو کچھ عرض ہوا، اسے پوری طرح ذہن میں رکھ کر صورت واقعہ نظر کے سامنے لائیے۔ اور آگے پڑھیے۔

وہ دن جمعہ کا تھا (GOOD FRIDAY) کا توار آج تک اس کی یادگار میں منایا جاتا چلا آرہا ہے) حکم جب سنایا گیا تو دن آخر ہو رہا تھا۔ یہود کو جلدی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ہر طرح فراغت پا کر اور مجرم کو دفن کر کے شاموں شام گھر واپس پہنچ جائیں۔ ان کا یوم السبت جمعہ کی شام ہی سے شروع ہو جاتا تھا اور یوم السبت کے حدود کے اندر مجرم کی سزا دی و تہ دفین وغیرہ بھی ممنوع تھی۔ اور پھر یہود کا اہم ترین توار عید فصح (Passover) بھی شروع ہونے کو تھا۔ غرض کہ یہود کو اس کی بڑی عجلت تھی کہ کسی طرح ان کا مجرم جلد سے جلد سو لی پا کر شام سے قبل ہی دفن ہو جائے۔

نانوان ولاغہ مجرم (حضرت مسیح) کے لئے ممکن نہ تھا کہ پشت پر اتنی وزنی لکڑی لاد کر اتنا فاصلہ یہود کی خاطر خواہ تیزی سے طے کر سکیں۔ خصوصاً جب کہ یہودی بچے اور خود یہود انھیں قدم قدم پر پھیرتے جاتے اور ان کا راستہ کھوٹا کرتے جاتے۔ انجیل متی۔ مرقس۔ لوقا۔ میں ہے کہ راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر ان پر لعن و طعن کرتے۔ بلکہ دوڑا کر مجرم جو ساتھ تھے وہ بھی اس میں شریک رہے۔

اس ساری صورت حال کو اس تفصیل کے ساتھ نظر کے سامنے لا کر خود سوچئے کہ
 مدومی سپاہی جو حاکم قوم کے افراد تھے اور مجرم کو اپنی حراست میں لئے ہوئے تھے۔ انھوں نے
 اس موقع پر کیا کیا ہوگا؟ — خود اپنے اوپر تو وہ بلی کا بوجھ لادنے سے ہے۔
 انھوں نے وہی کیا جو ایسے موقع پر کوئی ان کا سا انسان کرتا۔ انھوں نے راہ ہی میں سے
 کسی بدتمیز یہودی کو پکڑ لیا اور صلیب والی لکڑی اس پر لاد دی۔ یہ محض قرینہ ظن قیاس
 نہیں۔ انجیلوں میں اس کی تصریح ملتی ہے۔

”انھیں شمعون نامی ایک کرینی آدمی ملا۔ اسے بیگار پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔“

(متی باب ۲۷، آیت ۳۱)

ایک حوالہ یہ ہوا، دوسرا اور لیجئے :-

”اور شمعون نامی ایک کرینی آدمی، سکندر اور اوفس کا باپ، دیہات سے
 آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انھوں نے اس کو پکڑ لیا کہ اسکی صلیب اٹھائے“ (مرقس ۱۶: ۳۱)

تیسرا حوالہ اور ملاحظہ ہو :-

جب اس کو لئے جاتے تھے، تو انھوں نے شمعون نامی ایک کرینی جو دیہات سے

آتا تھا پکڑ لیا، صلیب اس پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلے (لوقا ۲۳: ۲۶)

اچھا، اب جب یہ عوام الناس کا ہجوم اس افراد قفری کے ساتھ ایک دوسرے کو

بلیٹا پیلتا، مجرم سے چھیر ڈھانی کرتا، اس سے تسخیر کرتا، سولی گھر کے پھانک پر پہنچا، تو رومی

پولیس کا جو گارڈ ہمراہ تھا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اب عمل دخل جیل کے وارڈوں، سنتریوں کا

شرع ہوا۔ وہ کیا جانے کہ یسوع ماضی کس کا نام ہے، خدائی یا پیمبری کا دعویٰ دار کون ہے۔

وہ مجرم حسب دستور، اس کو سمجھے جس کی پشت پر صلیب لادی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس نفسیاتی

حقیقت کا استحضار کر لیجئے کہ جیل کے رومی، سنتریوں کے لئے سب اسرائیلی اجنبی ہی تھے۔ اور اس

لئے سب آپس میں ہم شکل، ان کے لئے ایک اسرائیلی (یسوع ماضی) اور دوسرے اسرائیلی

(شمعون کرینی) کے درمیان اشتباہ بالکل قدرتی تھا۔ انھیں دونوں کے درمیان کوئی نمایاں فرق محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ شمعون نے یقیناً داویلا چایا ہوگا، لیکن ادھر ہجوم کا شور و ہنگامہ، ادھر رومی سنتریوں کی اسرائیلیوں کی زبان سے ناواقفیت اور کھپڑ سولی پر چڑھا دیئے کی جلدی، اس آفراتفری کے عالم میں شمعون اسرائیلی کو مجرم سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وہ چھٹا چلا تار رہا۔ اور حضرت مسیح اس ہڑبونگ میں یقیناً رہا ہو گئے، اور دشمن دھوکے میں پڑے ہوئے ٹانگ ٹوٹیں مارتے رہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کی تفسیر اس سے بڑھ کر روشن تر اور کیا ہوگی۔

آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ یہ عقیدہ بالکل نو ایجاد نہیں، خود مسیحیوں ہی کا ایک قدیم فرقہ باسلیڈین (Basildian)۔ (بانی فرقہ کا سال وفات سن ۳۸۰ء) اس عقیدہ کا قائل ہوا ہے، اور کھلم کھلا کہتا تھا کہ مصلوب حضرت مسیح نہیں ہوئے، بلکہ شمعون کرینی ہوا ہے۔

قرآن مجید اس عقیدہ کی تصویب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن پولوس (متوفی ۶۵ء) کے اثر سے جو مسیحیت چلی اور پھیلی، اس کی بنیاد ہی عقیدہ کفارہ پر ہے یعنی اس پر کہ ابن اللہ نے، یا خود خدا نے مجسم ہو کر، اور مصلوب ہو کر جانکشی کی تکلیف اٹھا کر، اور اپنی جان دے کر ساری گنہگار مخلوق کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ اس لئے رواجی مسیحیت تو بغیر مصلوبیت مسیح کے ایک قدم کے ایک قدم بھی آگے نہیں چلی سکتی۔ اور اسی لئے لامحالہ اس پولوسی اور تمام تریلیشی مسیحیت میں کل قدیم تر اور صحیح عقیدہ مسیحی فرقوں کو "مبتدع" و بدوین قرار دے کر دائرہ مسیحیت سے القط کر دیا، اور خود وہی کہنے لگے جو دشمنان مسیح یعنی یہود پہلے ہی سے کہہ رہے تھے۔ یعنی کہ عیسیٰ صلیب پر وفات پا گئے۔ گو ظاہر ہے کہ اس اشتراک عقیدہ میں منتیں دونوں کی بالکل الگ الگ ہیں۔ یہود ہلاکت مسیح کو موقع تحقیر و اہانت پر بیان کرتے ہیں، اور مسیحی بنفسہ اس واقعہ سے آپ کی غفلت، بلکہ

الٰہیت پر دلیل لاتے ہیں۔ نفس و فانیات بہر حال دونوں میں مشترک ہے۔

سچ کہا قرآن نے کہ مسیح کے بارے میں یہ لوگ یعنی اہل کتاب آپس کے اختلافات میں لپٹے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو عرش الٰہیت پر بٹھائے دیتا ہے اور آپ کی خدائی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی مرتبہ نبوت بلکہ ولایت و مقبولیت سے کبھی نیچے اُتار لاتا ہے اور آپ کو نعوذ باللہ شعبہ باز قرار دے رہا ہے اور قرآن نے یہ جو آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ تو شک کی بہترین تفسیر مفسر تھانویؒ نے کی ہے: قول بلا دلیل، یہ قول بلا دلیل ہی کی برکت تو ہے کہ نظریہ پر نظریہ قائم کرتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بات بنائے نہیں جنتی۔ مسیحی مسیحیوں کے دست گریبان ہیں، اور یہودیہود سے۔ دیکھتے دیکھتے، اندر رہی اندر خدا معلوم کتنے فرقے نکل آئے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔

چوں نہ دیدند حقیقت را ہ افسانہ زودند

اسی موقع کے لئے ہے۔ مَا لَهُمْ بِدِينِ عَالِمٍ، اور علم سے مراد علم ثابت بالدلائل ہے۔ تحقیق سے تھی دستی کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ نہ کوئی نص اسکی خیال رائیوں کی پشت پر ہے، نہ کسی نص سے استنباط صحیح۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ : ظن یہاں مقابل میں علم کے ہے۔ یعنی کوئی دلیل نہ عقلی نہ نقلی۔

وَمَا قَتْلُوهُمْ يَقِينًا۔ مار گئے لے کر جلالین تک سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ فقرہ نفی قتل و ہلاکت کی تاکید کے لئے ہے۔ چوں کہ عقیدہ وفات مسیح یا قتل مسیح بہت بڑی گمراہی کا باعث ہے۔ اور دنیا کے دو بڑے مذہب جیت اور یہودیت اسی غلط عقیدہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس لئے قدر شا قرآن کو ضرورت تھی اسکی تردید کی، اس وضاحت و تاکید کے ساتھ، پیش آئی۔

—: (۴۲) :—

قرآن مجید نے عقیدہ کے سلسلہ میں بڑا زور تسلسل رکھی پر دیا ہے، یعنی اسلام دنیا کے لئے کوئی جدید یا نو پیدا مذہب نہیں ہے۔ اور نہ رسول اسلام دنیا میں پہلے شخص ہیں جن پر وحی آئی ہے۔ بلکہ نزول وحی کا سلسلہ دنیا میں بہت قایم سے چلا آ رہا ہے، اور دنیا کے مختلف جہتوں میں اور مختلف زمانوں میں پیغمبر برابر پیدا ہوتے ہی رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے کلام کی منادی کی ہے، اور اللہ کا کلام بندوں تک پہنچا یا ہے۔ چنانچہ اسی سورہ نساء میں بڑے زور اور صفائی کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور نبیوں کے نام تک صراحت سے دے دیے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ
مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَ
هَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (آیت ۱۲۳)

یقیناً ہم نے آپ پر (اسے پیغمبر) وحی بھیجی، جیسی وحی ہم نے نبی نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر بھیجی۔ اور ہم نے داؤد کو ایک صحیفہ دیا تھا۔

روئے سخن زیادہ تر یہودی کی جانب ہے اور عقلاً حجت انہیں پر قائم کی ہے کہ جب تم حضرت نوح کے بعد بہت سے نبیوں کو جاننے ہو اور مانتے ہو، اور نظام وحی کے پوری طرح قائل ہو، تو ایک نئے نبی کی شناخت و معرفت سے تمہیں اتنی وحشت اور دشواری کیوں ہو رہی ہے۔ نبیوں کے نام لینے کے بعد ذکر ہے:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (آیت ۱۴۳)

اور دوسرے پیغمبروں پر بھی وحی بھیجی تھی کہ ان کا حال ہم آپ سے پیشتر بیان
کر چکے ہیں، اور ایسے پیغمبروں پر بھی کہ ان کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں
کیا، اور موسیٰ سے اللہ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔

اس میں اس بات کا اثبات ہے کہ ایسے پیغمبر بھی ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں
آیا ہے۔ اور ہمیں سے یہ مسئلہ ہمارے متکلمین نے اخذ کیا ہے کہ ہر ہر نبی تفصیل کے ساتھ
نام بہ نام ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ سب نبیوں کی اجمالی تصدیق ضروری ہے، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جس انداز کے ساتھ آیا ہے یعنی فعل کے بعد پھر اسی مصدر کو لانا،
وہ بھی تنوین کے ساتھ، عربی کے اسلوب بلاغت کے مطابق، اس سے کلام کی کوئی خاص
حیثیت اور خصوصیت رکھتا تھا۔ ورنہ محض کلام و مخاطبہ تو عام معنی میں ہر ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (آیت ۱۴۵)

پیغمبروں کو (ہم نے بھیجا) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے
(بنا کر) تاکہ لوگوں کو پیغمبروں (کے آنے کے) بعد اللہ کے پاس عذر باقی
نہ رہ جائے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، بڑا حکمت والا۔

ان پیغمبروں کے آنے کی غرض و غاست یہی معلوم ہوتی ہے کہ نیکی اور اجر و ثواب کے،
اور بدی و عذاب کے راستے لوگوں کے علم و نظر میں رکھیں، اور وحی الہی کی روشنی میں انھیں وہ درس
دیں جہاں تک عقل و دماغ کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پیغمبروں کے آجانے کے بعد اب
کسی کو قیامت میں یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہا کہ ہماری عقل مسائل و حقائق کے سمجھنے
سے قاصر تھی۔ اور متکلمین نے ہمیں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بنیادوں پر حجت اللہ کی طرف سے

ارسالِ رسل اور بعثتِ انبیاء کے بعد ہی قائم ہوتی ہے نہ کہ مجرد عقل و فہم کی بنا پر۔ چنانچہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اسے تکرار کے ساتھ لکھا ہے۔

اور اخیر آیت میں جو دو خطاب الہی عَزَّوَجَلَّ و حَکِیْمُ آئے ہیں، تو یہ یاد دلانے کے لئے کہ وہ عزیز یا غالب کل تو مالک و مختار اور فاعل حقیقی کی حیثیت سے حق اور اختیار رکھتا تھا کہ پیغمبروں کے بھیجے بغیر ہی، ہر عذر قطع کر دیتا۔ لیکن اس حکیم کی شانِ حکیمانہ نے یہ چاہا کہ وہ ظاہری عذر بھی باقی نہ رہنے دے۔

—: پیچہ (۴۴) :—

یہود کے ذکر سے فارغ ہو کر ختم سورہ کے قریب ایک بار پھر اثباتِ توحید و تردید تثلیث کے مضمون کو زور و قوت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہود جس طرح تفریط کے مریض ہیں، عیسائی افراط کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح کو بجائے ایک صالح اور مقبول برگزیدہ پیغمبر کے، خدائی کے درجے پہنچا دیا تھا۔

ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ (آیت ۱۷۱)

اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات

حق کے سوا نہ کہو، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک پیغمبر ہی ہیں اور اس کا
 کلمہ جیسے پہنچا دیا تھا اللہ نے مریم تک، اور ایک جان ہیں اس کی طرف سے
 بس اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ (خدا) تین ہیں
 (اس سے) باز آجاؤ، تمہارے حق میں یہی بات ہے، اللہ تو بس ایک ہی معبود
 ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بتا ہو۔ اُس کا ہے جو کچھ آسمانوں
 میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا، کارساز ہونا کافی ہے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
 الْمُقَرَّبُونَ ۖ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
 فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ (آیت ۱۷۲)

اور مسیح ہرگز اس سے عار نہ کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ مقرب
 فرشتے۔ اور جو کہ اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا، اللہ
 سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی افراط نہ تقریط۔ ٹھیک صراطِ مستقیم پر قائم رہو۔
 مرشد تھا تو فرماتے تھے جس طرح یہود کا غلو، احکام ظاہری میں تعمق تھا، اور مسائل
 باطنی کی طرف سے اعراض، اسی طرح عیسائیوں کے غلو میں، مسائل باطن میں تعمق اور
 ظاہر کی طرف سے اعراض۔ طریق حق، ظاہر و باطن کو جمع کرنا ہے۔

اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو، یعنی الوہیت کے باب میں کوئی
 فیصلہ اپنی رائے سے گڑھ نہ پیش کرو۔ اور توحید میں کوئی شائبہ بھی شرک کا نہ آنے دو۔
 اور مسیح ابن مریم کی حقیقت بھی بس اسی قدر ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے،
 جیسے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں، نہ کہ خدا، یا مظہر خدا، یا فرزند خدا۔ اللہ کے رسولوں
 اور اس کے بھیجے ہوئے قاصدوں کو عبودیت یا نیم عبودیت پر پہنچا دینے کا مرض مشرک

قوموں میں کثرت سے رہا ہے۔ عیسائیوں نے بھی مصری شرک اور یونانی کورومی شرک
 نلاسفہ سے متاثر ہو کر اپنے پیغمبر برحق کو، مظہر خدا اور فرزند خدا قرار دے دیا، رہا ان کا
 کَلِمَةُ اللَّهِ ہونا، تو اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ان کی پیدائش اللہ کے ایک کلمہ ہی کا
 نتیجہ ہے، اور خود کلمہ سے مراد کلمہ کُن ہے، جو بہ واسطہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم پر
 القاء ہوا۔

رُوحٌ مِّنْهُ، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی بنائی ہوئی ایک رُوح، جو بہ واسطہ
 فرشتہ جبریل، اور بلا اسباب ظاہری و مادّی، حضرت مریم کے بطن میں مجسم ہو گئے۔ اور کلمہ اور
 رُوح کا انتساب اللہ کی جانب محض اس تعلق کے ثمر و عظمت کے اظہار کے لئے ہے۔ جیسے
 خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر سب ہی ہیں۔ قرآن ہی میں ایک ترکیب
نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ کی آئی ہے۔ حالانکہ جو نعمت بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے تو ہوتی
 ہی ہے۔

رُوحٌ مِّنْهُ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی رُوح صرف انھیں میں تھی، اور کسی فرد بشر
 میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی رُوح تو ہر فرد بشر میں ہوتی ہے۔ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ
 قرآن مجید میں مقام تخصیص و امتیاز پر کسی کو سَجْدَۃً کا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کسی کو عبادنا
 سے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے سب ہی ہیں۔

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ، یعنی اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ پیغمبروں ہی کی
 تعلیم کے مطابق۔ اور فَاٰمِنُوْا کی طرف میں یہ اشارہ ہے کہ ان صحیح حقائق کو سمجھ لینے
 کے بعد اب واجب ہے کہ اپنے خود تراشیدہ عقائد اور خیالات کو چھوڑ کر ایمان، اللہ کے
 رسولوں کی صحیح ہدایات پر لاؤ۔

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَہٗ : تین نہ ٹھہراؤ، اللہ بس ایک ہی ہے۔ نہ تین اقنوم، نہ تین مستقل بالذات
 ہستیاں۔ تین کسی معنی اور کسی حیثیت سے بھی نہیں۔ تثلیث کا گورکھ دھندا جس طرح عیسائیوں

کتابوں میں درج ہے ہماری آپ کی، شاید سب ہی کی فہم سے بالاتر، وہ انھیں کی زبان سے سننے کے قابل ہے۔ اور اگر آپ سن چکے ہیں تو دوبارہ سننے کا لطف حاصل فرمائیے۔ سنئے:

”باپ، بیٹے، روح القدس کی الوہیت ایک ہی ہے۔ جلال برابر۔“

عظمت ازلی یکساں۔ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا، اور ویسا ہی روح القدس

ہے۔ باپ غیر مخلوق، بیٹا غیر مخلوق، اور روح القدس غیر مخلوق۔ باپ غیر محدود،

بیٹا غیر محدود، اور روح القدس غیر محدود۔ یوں ہی باپ ازلی، بیٹا ازلی اور

روح القدس ازلی۔“

تاہم تین ازلی نہیں، بلکہ ایک ازلی، اسی طرح تین غیر محدود نہیں، اور تین غیر مخلوق

بلکہ ایک غیر مخلوق اور ایک غیر محدود۔

باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق اور روح القدس قادر مطلق۔ تو یہ بھی تین قادر مطلق نہیں

بلکہ ایک قادر مطلق۔

ویسا ہی باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا۔ اس پر تین خدا نہیں، بلکہ ایک خدا

کہاں توحید کا سادہ عام فہم کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور کہاں تثلیث کا یہ گورکھ دھندا

خدا کا صحیح رشتہ بندہ کے ساتھ صرف ایکیت کا ہے۔ مالک و مملوک کے درمیان مباینیت

لازمی ہے۔

برخلاف اس کے ولد اور مولود کے درمیان مجانست یعنی ہم جنسی وہم نوعی شرط ہے

توجب ہر مخلوق اللہ کی مملوک ہے تو کوئی بھی مخلوق اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔

اور عقیدہ ولدیت غلط ہی نہیں بلکہ عقلاً مہمل ہے۔ تنزیہ الوہیت کے لئے باعث

توہین اور شان الوہیت کے لئے بالکل منافی ہے۔

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس حقیقت کے اظہار سے مشرکوں پر یہ سوال قائم

کر دیا کہ کیا خدا کو بندوں کی حاجت روائی اور اپنی کارسازی میں کسی کی اعانت کی محتاجی ہے؟

جو وہ کسی کو شریک کرے۔

پھر اگلی اُمت میں ملائکہ مقررین کا عطف مسیح پر بہت معنی خیز ہے۔ ایک طرف ملائکہ مقررین اور دوسری طرف حضرت مسیح۔ یہی دو تو دنیا میں کثرت سے پہچھے ہیں بشر کو ان فرشتوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام دے کر شریک الوہیت کر لیا، اور مسیحوں نے مسیح کو خدائی کے مرتبہ پر پہنچا دیا۔ اسی لئے خصوصیت کے ساتھ تصریح ان دونوں کی نفی الوہیت کی گئی۔ اور بتایا گیا کہ اللہ کی عبدیت، کوئی چیز توہین والی نہیں۔ مسیح اور ملائکہ مقررین تو اس پر فخر کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس سے شرمائیں، یا کسی قسم کا بھی ننگ محسوس کریں۔ مرشد تھانویؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ مراتب شرف میں عبدیت مرتبہ اعلیٰ ہے اور بیان کو ختم اس قانون پر کیا ہے کہ اللہ کی بندگی میں کوئی عار محسوس ہی کیسے کر سکتا ہے، جب اللہ ایسا حاکم مطلق ہے، مگر کیا فرشتے اور کیا پیغمبر سب ہی کو اس کی خدمت میں حاضری دینا ہی ہے۔

—: بیچ (۴۵) :—

سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کے آخر میں تاکید ہے کہ تقویٰ الہی اختیار کرو، اور اس پر اعتماد و توکل اختیار کرو۔ اس کے معابعد بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے اور تاریخی استناد کے طور پر بیان ان کے قبیلوں کا ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
أَشْنٰی عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ (آیت ۱۶)

اور بیشک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں بارہ سردار مقرر کئے تھے، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

لیکن پہلے تقویٰ الہی قرآنی اصطلاح کا مفہوم یہاں سمجھ لیا جائے۔ قرآن مجید میں بار بار اشارے صراحتیں اس مضمون کی ملتی ہیں کہ دنیوی غلبہ و کامیابی میں بڑا دخل تقویٰ الہی کو رہتا ہے۔

قناعت، بے طمع، بے نفسی، جذبات پر قابو، صداقت شکاری، عدل، خود داری، غیرت مندی، حفظ حدود، شرف سیرت و کردار کی ساری ہی خوبیاں، کیا انفرادی، کیا اجتماعی، اس ایک جامع لفظ تقویٰ کے اندر آجاتی ہیں۔

اس کے بعد شہادت ایک مٹوہ قوم بنی اسرائیل کی پیش ہوتی ہے کہ جب تک انھیں اطاعت و فرمانبرداری کے احکام، ان کے سمیروں کے واسطے پہنائے گئے، ان سے احکام کا عہد لیا گیا، اس وقت تک ان کا غل بھی ان کے قول کا ساتھ دیتا گیا۔ اور جب انھوں نے عہد شکنی کرنا اپنا شیوہ بنالیا، تباہ و برباد ہو گئے۔

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہ اسرائیلی سردار و تعداد میں ان کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک ایک سردار۔ اور تورات کا بیان اس کے بالکل مطابق ہے۔ کتاب گنتی (Num. 1) کے پہلے باب میں ہے کہ مصر سے اسرائیلیوں کے نکلنے کے دوسرے برس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا:-
”بنی اسرائیل کی ساری جماعت کا، مطابق ان کے فرقوں کے اور ان کے

آبائی خاندانوں کے اہم شماری کے ساتھ ہر ایک مرد سے سرگن کر حساب کر، اور ہر فرقہ پر ایک ایک آدمی، ہر ایک جو اپنے خاندانوں کا سردار ہے، تمہارے ساتھ ہو۔“ (آیت ۲-۴)

آگے ان سرداروں کے درج ہیں، اور وہ تعداد میں بارہ ہیں۔ اور پھر اسی تورت میں ایک دوسری جگہ کنعان و فلسطین پر فوج کشی سے ذرا قبل کے موقع پر ہے:

”خداوند نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو لوگوں کو بھیج، تاکہ کنعان کی زمین کی جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، جاسوسی کریں، ایک ایک مرد جو اس کے آبائی فرقہ میں سے، جو اس میں سردار ہے، بھیج دے۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فاران میں ان کو بھیجا۔ وہ سب لیگ بنی اسرائیل

کے سردار تھے۔

یہاں بھی سرداروں کی تعداد بارہ ہی درج ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ : اس شرط اطاعت پر، اس جزاء معیت الہی کا ترتیب اب کیا بتایا جائے، کہ ایک موحّد و خدا پرست قوم کے لئے کس درجہ بہت آفریں و شوق افزا ہو سکتا ہے ! دل اس کے بعد کس قوی و مطمئن ہو جاتا ہے، اور شکست کا کوئی احتمال بھی اس کے بعد ان کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آج کوئی وزیر یا گورنر، رعایا کے کسی فرد سے کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں، ہم خود تمہارے ساتھ ہوں گے، تو اس کا دل کتنا بڑھ جائے اور کتنا حوصلہ اسے حاصل ہو جائے۔ چہ جائیکہ یہاں خالق کائنات، مالک الملک، حاکم علی الاطلاق، اپنی معیت کا یقین دلارہا ہے ! تسکین و اطمینان کی کوئی منزل اس کے بعد باقی رہ جاتی ہے ؟

یہ ایک پہلو تھا، اب دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ کیا معیت بندے کے اس استحضار معیت الہی کے بعد ممکن ہے ؟

کسی بزرگ و مقبول بندہ کی نگرانی تو ہوائے نفس کو روک دیتی اور نفس پر ایک بریک لگا دیتی ہے، چہ جائیکہ ہمہ ہیں، ہمہ داں، ہمہ توان، مالک و مولیٰ کی معیت کا استحضار ! غرض ترغیب و ترمیم کے جس پہلو سے بھی دیکھیے، یہ معیت الہی کا مراقبہ بہترین و مؤثر ہے۔ یہ ہمارے محققین نے صاف ہی کر دیا ہے کہ معیت سے مراد معیت جسمانی تو ہو ہی نہیں سکتی، جیسی مخلوق مخلوق کے درمیان ہوتی ہے، بلکہ یہ معیت، احاطہ علم و قدرت و تصرف کے لحاظ سے ہے۔

—: پیچہ (۴۶) : پیچہ —

اور اسی سورۃ المائدہ میں جزم کے ساتھ مسیحیت اور اس کی ایک خاص شکل کی تکفیر، جزم و قطعیّت کے ساتھ ہے۔ مسیحیت کی اکثر صورتیں تو کھلے ہوئے کفر و شرک کی ہیں

بعض شاخوں نے اور غلو کر کے یہ مسلک اختیار کر لیا تھا کہ مسیحؑ، خدا یا مظہر خدا کیسے، وہ تو عین خدا ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (آيَات)

بے شک وہ لوگ کافر تو ہو گئے جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو عیسیٰ بن مریم ہے۔

اصل مسیحی عقیدہ جو پروٹسٹنٹ و کیتھولک، سارے مسیحی فرقوں میں مشترک ہے۔۔۔۔۔

... اس کے اصل الفاظ اس خطبہ میں کچھ منٹ قبل آپؐ

چکے ہیں، جس میں تینوں اقدیموں کی الوہیت، ازلیت، غیر مخلوقیت، قدرت مطلقہ، غیر معبودیت

ایک بتائی گئی ہے۔ کیا کوئی شرک اس سے بڑھ کر کھلا ہوا بھی ممکن ہے؟

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ

الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (آيَات)

اچھا تو آپ کہئے، کون کچھ بھی بچا سکے ہے اللہ سے اگر وہ ہلاک کر دینا چاہے

مسیح ابن مریم کو، اور ان کی والدہ کو، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے ان سب کو۔

ساری ملکیت و مالکیت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ارادہ میں کوئی بھی حائل و

مانع ہو سکتا ہے، ہر حسی گمراہ بھی اور ان کی والدہ محترمہ بھی، بہادری و اپنی صابحت، مقبولیت

اور بلندی متر کے کر! اور ساری دنیا میں مل کر بھی اس کی ملکیت اور مالکیت باہر کہیں جا سکتی ہے

— تو جب صورت حال یہ ہے تو اسے مسیح پرستوں کو تم کہیں منہ سے مسیح اور والدہ مسیح کے شریک

الوہیت ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟

مسیح کے ساتھ والدہ مسیح کا نام یہاں لے آنے کا کھلا ہوا راز یہ ہے کہ مسیحیوں کی

ایک بڑی آبادی، کروڑوں کی تعداد میں حضرت سیدنا بی بی مریمؑ کو بھی خدائی میں حصہ دار بن کر رہی

ہے۔ یہ عقیدہ، فصل اگر بالکل ہی ماری نہیں لئی ہے، تو بجز شرک صریح کے اور کیا ہے ؟ اور

اسی عقیدہ و مریم پرستی کے لئے اگر جہالوں کی تلاش ہو تو اس خاکسار کی انگریزی تفسیر کے مطالعہ کی زحمت گوارا فرمائیے۔

اور آگے سنئے ! :

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (آیت ۲۰)

اور اللہ ہی کی حکومت ہے، آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان

ہے۔ وہ جو کچھ چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔

یعنی ساری موجودات پر اور ساری کائنات پر حکومت تو اکیلے اسی کی ہے، بلا کسی کی شرکت

و اعانت کے۔ اور بے اختیاری، بے بسی، اور غر۔ محض میں، جیسے کل دنیا ویسے ہی حضرت

مسیح اور ان کی والدہ بھی۔ اس اعتبار سے اس میں ان میں کوئی فرق ہی نہیں۔ پھر تمہیں کیا

ہو گیا ہے کہ انہیں خدائی کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہو !

آیت کا آخری ٹکڑا معنویت سے لبریز ہے۔ اللہ جو چاہے، اور جس طرح چاہے

پیدا کر دے۔ مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح کی پیدائش چونکہ بن باپ کے ہوئی

ہے، اس لئے انہیں عام بشر یا محض انسان کیسے تسلیم کیا جائے۔ وہ یقیناً فوق البشر

تھے اور الوہیت میں حصہ دار۔ جواب اسی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تو ہر چیز کی تخلیق پر

قادر ہے، چاہے بھی جس طرح ہو۔ صفت عادی و عمومی کے مطابق بھی اور اس کے

مخالف بھی۔ اس کی قوت خلاقی کسی صورت و طریق کے ساتھ مقید و محدود نہیں، اور

وہ تخلیق کی ہر نوع اور ہر صنف پر قادر، بلا واسطہ ہو یا بہ واسطہ، سب اسکی قدرت کے

آگے پہنچ۔ اور وہ سب پر یکساں قادر۔ تو اس بنیاد کو بھلا کیا پیش کرتے ہو ؟

————— (۴۷) —————

ایک بڑی معرکہ کی بحث یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دس میں متعدد خاندان ایسے ہیں

جو اپنے کو دیوتا زادے سمجھتے ہیں اور کوئی چند ربی کہلاتے ہیں، یعنی چاند زادے، اور کوئی صو رج ربی، یعنی سو رج زادے۔ اسی طرح اہل کتاب انبیاءِ اَدوں کا فخر اپنی عالی نسبیتِ حدود سے تجاوز کر کے خدا زادے ہونے تک پہنچ رہا تھا۔ اب قرآن میں اسی مقدمہ کی روداد ملاحظہ ہو:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَانِي نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ كَآلِ (آیت ۲۱)

یہود اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم خدا کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں۔

اور اپنے اس قول سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس لئے ہم اور انسانوں سے کہیں اشرافِ فضل بھی ہیں

نَحْنُ، صیغۂ جمع متکلم سے مراد افراد ملت نہیں، بلکہ قوم یا ملت تھے یعنی من حیث القوم اور نصرانی بہ اعتبار ملت۔

موجودہ بائبل میں ان کے خدائے آج تک لکھے چلے آ رہے ہیں :

”خداوند نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا، بلکہ پلوٹھا ہے۔“ (کتاب خروج باب ۴، آیت ۲۲)

”تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔“ (کتاب استغناء، باب ۱، آیت ۱)

یہ حوالے توریت کے تھے، اور جیوش انسائیکلو پیڈیا، جلد ۶، ص ۴۵ پر انھیں عقائد کی تکرار کی موجود ہے۔ رہی انجیل تو اُس میں بھی اسی طرح کی عبارتیں آج تک لکھی چلی آ رہی ہیں۔

”جنہوں نے اسے قبول کیا تو اُس نے انھیں خدا کا فرزند ہونے کا شرف بخشا۔“ (یوحنا باب ۱، آیت ۱۲)

أَبْنَاءُ (جمع ابن کی) سے مراد حقیقی صلبی بیٹے نہیں۔ اس کے لئے عربی میں دوسرا

لفظ ہے۔ وَلَد۔ ابن کا اطلاق مجازی منہ بولے لڑکوں پر پوری طرح ہوتا ہے،

اور عربی میں اس کا یہ مجازی استعمال کثرت سے اور بھت عام ہے، امام لغت درغیب

اصطہانی نے اس کی بہت سی مثالیں اپنے لغت میں جمع کر دی ہیں۔ ابن اسبیل، ابن السبیل

ابن اسلم، ابن الیوم وغیرہ۔ اور دوسرے اہل لغت نے لکھا ہے کہ اب اور ابن اور

یہ میں لفظ ایسے ہیں کہ بڑی کثرت سے وہ کسی کی جانب منسوب ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے ناموں کی ایک پوری فہرست دے دی ہے جو عربی میں بعض اسماء معرفہ و نکرہ کے لئے چلتے ہوئے ہیں۔ مثلاً ابن لطفین، یعنی حضرت آدم، ابن ایلیم یعنی چور، ابن الاقوال یعنی با توئی شخص وغیرہ۔

ہمارے مفسرین نے (الشران پر رحمت کرے) بلا اس کے کہ بائبل کے حامدوں کا کوئی خصوصی مطالعہ کیا ہو، محض اپنے اشراق ایمانی سے ہی معنی قرار دیے ہیں۔ تفسیر کبیر و دیگر وغیرہ میں انھیں نقل بھی کیا ہے کہ ہم خاصانِ خدا ہیں، خاصانِ خدا کی اولاد ہیں، اس لئے خود بھی خاصانِ خدا ہیں شامل ہیں، اور ہمارا اور عام خلقت کا مقابلہ کیا۔ چل انکی تقریروں کا یہی تھا کہ ہم خاصانِ خدا اور مقربینِ حق میں ہیں۔ وہی ذہنیت جو آج مسلمانوں میں بھی کتنے پیر زادوں، بزرگ زادوں، مخدوم زادوں کی ہے۔ قرآن اس عقیدہ پر زد لگاتا ہے:

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ (آیت ۲۲)

آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر خدا تمھیں گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ تم (محض بشر ہو) اس کی مخلوقات میں سے۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا

اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔

یعنی بلا کسی استثناء و امتیاز کے۔ اس کا قانون جزا و سزا تو عام ہے، اور وہی مہلے لئے بھی ہے

اور وہی حاکم برحق اور قادر مطلق یہ وعدہ کر چکا ہے کہ اہل ایمان کے لئے مغفرت ہے اور اہل کفر کے لئے دائمی عذاب۔ بد اعمالی پر سزا تو ایک مشاہدہ فی حقیقت ہے جس سے کسی کو مجالِ انکار نہ بچتی۔ اور دنیوی سزاؤں کے تذکرہ سے تو عہدِ عتیق کے صحیفے بھرے پڑے ہیں۔ انھیں کی طرف یہود اور نصرا نیوں کو توجہ دلائی ہے کہ قانونِ مجازات و مکافات بھلا

کسی کی رودرغایت کرتا ہے۔ عذاب سے بچنے پر تمہارا اپنی بزرگ زادگی پر تکیہ رکھنا کیا
معنی رکھتا ہے؟

—: سچ (۲۸) :—

بنی اسرائیل کی تاریخ اور یہود کے اعمال و عقائد کا بیان قرآن مجید کے خصوصی
موضوعوں میں سے ہے اور بار بار آیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ایک جگہ ذرا نئے انداز
میں ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآثَمَكُمْ
مَّا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ (آیت ۲۴)

اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! اللہ کا
وہ احسان تم اپنے اوپر یاد کرو، جب اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے
اور تمہیں خود مختار بنایا، اور تمہیں وہ دیا جو کسی قوم کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔

حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دُہرے احسان یاد دلادے ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر
انہیں کی قوم کے درمیان اُٹھتے رہے۔ فِیْكُمْ یہاں مِنْكُمْ کے معنی میں ہے یعنی تمہاری
قوم کے درمیان نعمت نبوت رکھ دی اور نبوت چونکہ ایک مرتبہ شخصی و انفرادی ہوتا ہے اس
لئے قرآنی بلاغت نے یہاں قید ”تمہارے درمیان“ کی لگا دی۔ اور دوسری نعمت بادشاہت
ملوکیت یا مِلْکِیَّت کی ہے۔ چونکہ یہ قومی و اجتماعی ہے، اس لئے بلا کسی قید یا تخصیص کے اسے
بلا کسی مِنْكُمْ یا فِیْكُمْ کے، یہاں محض جَعَلَكُمْ کہہ دیا۔

اس نکتہ پر نظر، قرآن کے ہر طالب علم کی خواہ اس کے عقائد کچھ بھی ہوں، اور وہ
مسلم ہو یا غیر مسلم، ضرور پڑنا چاہیے، اور عبارت کی اس دقیقہ رسی کی پوری قدر کرنا چاہیے۔
مُلُوکًا کا ترجمہ اس میں آپ کو خود مختار بنایا جا رہا ہے عربی میں مِلْک کا مفہوم

بڑا وسیع ہے، محض بادشاہ یا تاجدار تک محدود نہیں۔ ہر آزاد، خود مختار، صاحبِ حیثیت شخص پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لغت و تفسیر دونوں میں اسے صاف کر دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں ایسے شخص پر مَلِک کا اطلاق آیا ہے، جو اپنا ذاتی مکان اور خادم رکھتا ہو، تفسیر ابن جریر طبری میں ہے:

عن زید بن اسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان له بيت وخادم فهو مَلِکٌ —

اور تفسیر قرطبی میں اسکا مکمل روایت نقل ہوئی ہے اور خود قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کو غ ۳۰ میں مَلِک سرور و فوج کے معنی میں آیا ہے، اَبْعَثْ لَنَا مَلِکًا نَقَاتِلُ۔ بلکہ جیوش انسائیکلو پیڈیا، جلد ۷، صفحہ ۵ سے پتہ چلتا ہے کہ اہل فلسطین کے محاورہ میں تقریباً ہر سردار بادشاہ ہی کہلاتا تھا۔

حضرت موسیٰ کی یہ تقریر ہے اس زمانہ کی، جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر جزیرہ نماے سینا میں آزادی سے نقل و حرکت کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک ہی وقت میں دینی و مادی لیڈر اور سردار بھی ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنے وطن فلسطین چلو اور ظالم و غاصب قومِ عمالقہ کو نکال کر وہاں حکومت کرو۔ تازہ تاریخی، اثریاتی، معلومات سچیتہ چلتا ہے کہ مصر سے ہجرت کرنے والی اسرائیل کا زمانہ ۱۴۴۰ ق م کا ہے اور فلسطین پر بنی اسرائیل کی فوج کشی کا زمانہ ۱۴۰۰ ق م کا۔ اس حساب سے حضرت موسیٰ کی اس تقریر کا زمانہ اسی درمیانی مدت کا ہے، بلکہ عجیب نہیں کہ آپ کی عمر کے بالکل آخر حصہ کا زمانہ ہو۔ تو ریت کے صحیفہ استثنائے باب اول سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ اگر صحیح ہے تو اسی صحیفہ استثنائے ہی میں تصریح بھی موجود ہے کہ آپ نے یہ تقریر دریائے یردن کے کنارے اپنے واقعہ خروج مصر کے چالیسویں سال کے گیارہویں مہینہ کی پہلی تاریخ کو ارشاد کی تھی۔

اندر یہ شبہ نہ گزرے کہ اسرائیل کو بادشاہت اس وقت تک کہاں ملی تھی فتح کنعان
(فلسطین) ہی اس کے بعد ہوئی۔ اور داؤد و سلیمان کی بادشاہتوں کا زمانہ تو اس کے
صدیوں بعد کا ہے۔ لفظ مَلَاک کی تصریح ابھی چند منٹ قبل آپ کے سامنے گزر چکی،
اور بالفرض اگر کسی کو ملوک کے معنی بادشاہ لینے پر اصرار ہی ہو، وہ یہ سن لے کہ
قرآن اپنے زور بیان میں جو واقعات مستقبل میں پیش آنے قطعی و یقینی ہوتے ہیں انہیں
برابر صیغہ ماضی میں بیان کر جاتا ہے۔ بادشاہت بنی اسرائیل کی یقینی تھی۔ اور اس کے
یقینی ہی ہونے کی بنا پر اسے بجائے مستقبل کے صیغہ ماضی سے ادا کر دیا گیا۔
تقریر کی بیان کی ہوئی دو نعمتوں، نبوت و ملوکیت کی تشریح ہو چکی تیسری نعمت
ابھی باقی ہے۔

وَاللّٰهُمَّ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ : تمہیں وہ چیز عطا کی ہے جو
دنیا پر ان والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی، یعنی دولت توحید مذہبی حیثیت سے۔
انہیں خطبات میں دو ایک مقام پر یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ دولت توحید بن حبث القوم
اسرائیلیوں کے ساتھ مخصوص رہی ہے۔ دوسری قومیں اور نسلیں شرک میں پڑی رہا کرتی ہیں۔
اور قوم اسرائیل شروع ہی سے اس شرف و فضل سے مشرف رہی ہے۔ ہمارے مفسرین کو اللہ
ان پر رحمت فرمائے) ایک عجیب دشواری اس مضمون کی آیتوں میں ہمیشہ پیش آتی رہی کہ اگر
سب کے اشرف و افضل نسل اسرائیل کو مان لیا جائے تو پھر امت محمدی کے لئے کون سا مقام
باقی رہ جائے گا۔ اشکال اور دشواری کی بنیاد ہی سرے سے غلط ہے۔ مقابلہ تو یہاں دنیا کی
قوموں اور نسلوں کا ہو رہا ہے اور ان میں سب کے اشرف و افضل نسل اسرائیل ہی ہے۔
یعنی بجائے مشرکانہ خرافات، وہم پرستوں کے عقیدہ توحید اور اس کے لوازم رسالت
وحی، ملائکہ، حشر و نشر وغیرہ کی حامل ہی ایک قوم رہی ہے۔ لیکن امت محمدی نام کسی نسل
یا قوم کا کب ہے؟ اس کی بنیاد تو بجائے نسل و نسب کے صرف عقائد صحیحہ پر ہے اور

اسرائیلی ہو کر اسماعیلی، عرب ہو کر عجم، حبشی ہو کر حبشی، گورڈا ہو کر کالا ہو، مغربی ہو کر مشرقی، جو کوئی بھی توحید و رسالت کا کلمہ پڑھنے لگے، بس وہی اُمت محمدی میں داخل و شامل ہے خاتم النبیین کی نبوت جس طرح سلسلہ انبیاء کی خاتم ہوئی ہے، قومی و نسلی برتری کی بھی توثیق ہے۔

— پیڑ ۱۲۹ —

قرآن فہمی میں ایک بڑا مانع، ہم اُردو دانوں کے لئے، یہ آپڑا ہے کہ جو الفاظ عربی اور اُردو میں مشترک ہیں، انہیں قرآن میں بھی، اُن کے اُردو ہی مفہوم میں سمجھ لیا گیا ہے کہیں کہیں تو بیشک اشتراک لفظی کے ساتھ معنوی بھی ہے لیکن کثرت سے یہ سہے کہ لفظ اصلاً آیا تو اُردو میں عربی ہی سے، لیکن اپنا مفہوم پورے کا پورا اپنے ساتھ نہ لایا کہیں کچھ تھوڑا سا مفہوم لے کر آیا، اور باقی وہیں چھوڑ آیا۔ اور کہیں ایسا ہوا کہ یہاں آکر پھیل گیا، اور وہ مطالب اپنے اندر پیدا کر لئے جو عربی داں کے خیالی میں بھی نہ آئے۔ اور کہیں تنگی اور وسعت دونوں سے الگ ایک نیا ہی مفہوم پیدا ہو گیا۔ لفظ ”وسیلہ“ اور لفظ ”جہاد“ بھی ایسے ہی ہیں جن کا اُردو مفہوم ان کے عربی مفہوم سے بالکل جدا گانہ ہے اور اس کی مثال سورۃ المائدہ ہی کی اس آیت میں مل جاتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (آیت ۴۰)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور اس کا قرب حاصل کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، تاکہ تم ہر طرح فلاح پاؤ۔

عربی میں ”وسیلہ“ کے معنی قرب یا نزدیکی کے ہیں۔ ابن جریر طبری، قرطبی، ابن قتیبہ سب نے یہی معنی لئے ہیں۔ یہی معنی معتزدا تبیین، مجاہد، حسن، قتادہ، عطاء وغیرہ سے نقل ہوئے ہیں، اور ”قرب“ حق گویا سترین وسیلہ احکام الہی کی تعمیل ہے۔ ابن عباس صحابی نے کہا ہے:-

اطلبوا اليه القرب في الدرجات عند الله -

اور تفسیر کبیر میں ہے :

فالمراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك

بالعبادات والطاعات -

اور وسیلہ سے مراد مرضیات الہی کی طلب و تحویل ہے۔ عبادتوں اور طاعتوں

کے ذریعے۔

ہمارے ہاں جن لوگوں نے وسیلہ کے تحت میں بزرگوں سے استعانت اور

اولیاء اور انبیاء سے استغاثہ جائز رکھا ہے، انھوں نے مرنے کے وسیلہ بمعنی قرب کو، اُردو کے

وسیلہ بمعنی ذریعہ کا مرادف سمجھ لیا ہے۔ اور ایسی شدید دفا حش غلطیوں کی مثالیں شاذ نہیں

کثیر الوقوع ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی، صاحب روح المعانی نے تفصیل سے اس موضوع پر

کلام کیا ہے اور لکھا ہے کہ :

”یست یا غائب شخص سے دُعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی بھی عالم کو شک

نہیں، اور یہ ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا

ہے۔ حضرات صحابہ سے بڑھ کر نیکی اور ثواب کا حریص اور کون ہو اسے۔ لیکن کسی ایک

صحابی سے بھی منقول نہیں کہ اس نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا ہو۔

آخر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ :-

”حضرت عبداللہ ابن عمر کا، اتباع سنت تو ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے

لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جب روضہ نبوی پر حاضری دیتے تو صرف اس قدر کہتے

کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک

اور اس سے زائد کچھ نہ کہتے، نہ کچھ مانگتے۔ نہ سرورِ عالم سے اور نہ ان کے

کرم مقربین سے۔“

اور وسیلہ کی طرح عربی لفظ جہاد کو بھی لوگوں نے اردو کے جہاد کے معنی میں لے رکھا ہے۔ اردو میں جہاد ایک دینی اصطلاح کی حیثیت سے قتال فی سبیل اللہ کے معنی رکھتا ہے، اور اسی کے لئے مخصوص و محدود ہو چکا ہے۔ عربی میں یہ صرف و قید کچھ بھی نہیں۔ عربی میں جہاد کا مفہوم بہت وسیع و عام ہے۔ بر سخت کوشش جو کسی بھی دینی غرض سے کی جائے۔ خصوصاً دشمنانِ دین کے مقابلہ میں جہاد ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور جہاد جس طرح میدانِ رزم میں تیرو تفتنگ سے ہو سکتا ہے، اسی طرح بزم میں مال و دولت سے اور زبان و قلم سے بھی ہو سکتا ہے۔

اور انھیں دو اعمال، ایک طلبِ قرب، اور دوسرے جہاد پر ترتیب فلاح کا ہو جاتا ہے۔ اور اخیر میں خوش خبری ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اور فلاح کے تحت میں دنیا و آخرت کی ہر کامیابی اور ہر کامرانی آگئی۔

— (۵۰) —

تبلیغ کی دین میں جو اہمیت ہے، وہ ظاہر ہے۔ چنانچہ قرآن میں بار بار اس کی تاکید آئی ہے۔ ایک مقام اسی طرح کا، اسی سورۃ المائدہ میں ہے۔ اور بہت معنی خیز ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ (آیت ۲)

اے ہمارے پیارے پیغمبر! جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اُتر رہا ہے، اور اگر یہ آپ نے نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیام پہنچایا ہی نہیں۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ یقیناً اللہ کا فروں کو راہ نہ دے گا۔

پہلے اندازِ خطاب دیکھیے، آیہا الرسول تبلیغ کے موقع پر اور اس کے سیاق میں۔ خطاب

خود ہی کتباً بلیغ و حکیمانہ ہے۔ گو اسے مخاطبِ تمھاری تو حیثیت ہی تا مگر رسول کی ہے پیام
پہنچانے والے کی ہے۔ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الذِّبَاتِ میں قرآن مجید کا سارے کا سارا
ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ باقی جو چیزیں وحیِ خفی کے راستہ سے رسول اللہ کو تعلیم ہوئی تھیں وہ
بھی اس عموم کے اندر شامل ہیں۔ ابن عباس صحابی سے یہی معنی منقول ہیں، اور فقہائے
مفسرین میں سے قرطبی، عیاض اور نسفی اسی طرف گئے ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ
آپ نے کوئی بات بھی اگر چھپائی تو رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ اس میں روایگان
اہلِ باطل کا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ، رسول نے اُمت کو قرآن پورے کا پورا
نہیں پہنچایا، بلکہ کسی خوف یا کسی مصلحت سے اُسے کسی قدر ناقص صورت میں پہنچایا ہے۔
درحقیقت یہ ہے بھی مرتبہ رسالت سے بہت ہی گری ہوئی بات کہ پیغمبر جیسا خبرِ کامل
کوئی حکمِ شریعت کسی کی مروت یا کسی کے دباؤ سے چھپا جائے، اور عائشہ صدیقہؓ نے کسی
لطیف اور سچی بات اس موقع پر کہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی جزو قرآن کا چھپایا ہوتا
تو وہ ہی ہوتا۔ اور اگر یہ کہے کہ قرآن نے اس درجہ مستبعد مفروضہ کو آپ کی جانب منسوب ہی
کیسے کیا؟ تو قرآن نے تو محالاتِ عادی بلکہ محالاتِ عقلی تک کا ذکر و بیان قرآن ہی میں کر دیا ہے۔
مثلاً تاکیدِ توحید کے سلسلہ میں ایک کے بجائے دو خداؤں کا فرض کرنا، اور اس حکم کو اور
مؤکد بنانے کے لئے تہقّق کے لہجہ میں ارشاد ہوتا ہے: وَاللّٰهُ يُعَذِّبُكَ مِنَ النَّاسِ۔
اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ تشویش و فکر نہ کریں، یہ آپ کو ہرگز ہلاک
کرنے پر قدرت نہ پاسکیں گے۔ اور یہاں یہ سوال نہ کیجیے کہ جب محفوظیت کا وعدہ ہو چکا
تھا تو پھر جنگِ احد میں جسمِ مبارک کو جرحیں کیسے پہنچیں۔ مفسروں نے یہ سوال پیدا کر کے جواب
اپنے اپنے رنگ کا دیا ہے۔ لیکن سب کے صاف اور بے تکلف جواب مفسرِ تھانویؒ کے قلم سے
نکلا ہوا یہ ہے کہ وعدہ محفوظیت تو سیاقِ تبلیغ میں کیا گیا ہے، اس لئے اس کا تعلق بھی
قدرۃً بس اتنی ہی محفوظیت سے ہے، جو آپ کے فرائضِ تبلیغ میں مانع نہ ہو۔ بالکل محفوظیت

نہ مقصود تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ مرض، زخم، صدمہ و غم وغیرہ تو حکمتِ تکوینی کے ماتحت رفع درجہ
اور بلندی مراتب کے لئے ضروری ہیں۔ یقیناً اللہ اس کا موقع نہ دے گا کہ آپ کے دشمن آپ
تک پہنچ کر تبلیغِ دین میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں۔ اور فقہانے آیت سے استنباط کیا ہے
کہ رسول ہی کی طرح نابینا رسول، یا حکماء امت کے لئے جائز نہیں کہ کسی مسئلہ شریعت میں
اختلاف و کتمان سے کام لیں۔

—————: (۱۵) :—————

آج کی صحبتیں، اور کچھ ہی دیر پہلے آپ سُن چکے ہیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے
کہ مسیح ہی تو خدا ہیں، قرآن اُن کی تکفیر قطعی ظاہر کر چکا، اور انھیں دائرہ شفاعت و سفارش
سے باہر رکھ چکا ہے۔ اب ایک دوسرے عقیدہ کو بھی سُن چیلے، جو پہلے عقیدہ کی طرح ایک
محدود فرقہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دنیا کے مسیحیت میں خوب رچا بسا ہوا، اور قرآنی نصرت
سے الگ، اور کہیں پست و فروتر ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۖ (آیت ۷۷)

یقیناً وہ (لوگ بھی) کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا خدا تین میں سے ایک ہے۔

یہ کھلا ہوا اشارہ عقیدہ تثلیث کی جانب سے، یعنی اس عقیدہ کی طرف کہ باپ، بیٹا و روحِ اقدس
یہ تینوں اقنوم (اَسْل) خدا ہیں، منفرد ابھی اور مجموعاً بھی، الگ الگ خدا ہیں، اور تینوں علی کر
بھلی خدا۔

اور اس وقت دنیا کے مسیحیت کا عام عقیدہ یہی ہے۔ قرآن نے اس عقیدہ پر صاف
کفر کا اطلاق کیا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو کافر کے لقب سے یاد کیا ہے، اور نصاریٰ
و اہل کتاب سے انھیں الگ کر دیا۔ یہ بس بڑے کھرے کافر ہیں، ایمان کے دائرہ سے خارج،
اور معاً حقیقت حال بھی بیان کر دی۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ؕ إِنَّمَا يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ
لِيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (آیت ۷۷)
اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں، بجز خدا کے واحد کے، اور یہ لوگ
اگر اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو ان میں جو لوگ کافر رہیں گے ان پر عذاب
دردناک واقع ہو کر رہے گا۔

کوئی خدا بجز ایک کے نہیں، نہ عدد و شمار کے لحاظ سے، نہ کسی اور اعتبار سے۔ مِنْ إِلَهٍ
مِنْ زَائِدٍ، کلیت یا استغراق کے لئے ہے۔

عذاب واقع ہو کر رہے گا، آخرت میں تو بالیقین، اور دنیا میں بھی حسب مصلحت کوئی
وعید ان کے حق میں ہے جن پر اس عقیدہ کی گمراہی پوری طرح واضح ہو کر رہی، اور پھر بھی
اسی پر قائم ہے مِنْهُمْ میں مِنْ تَبَعِیَّةً ہے۔ اس نے یہ صاف کر دیا کہ علم الہی میں یہ
بات تھی کہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے اس کافرانہ عقیدہ سے باز آجائیں گے اور ایمان
صحیح لے آئیں گے۔ وہ لوگ اس وعید سے خارج ہیں۔ حقیقت مثبت کا بیان ایک ہی
آیت بعد پھر ہے :

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ؕ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ؕ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ؕ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ
لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ۝ (آیت ۷۸)

یسح ابن مریم کچھ بھی نہیں، بجز ایک رسول کے، جن سے قبل اور بھی رسول
گزر چکے ہیں۔ اور ان کی ماں ولیدہ تھیں۔ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھئے کہ
ہم کس طرح صاف دلائل اُن کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھئے وہ کس طرح
اُلٹے چلے جاتے ہیں۔

یعنی محض رسول خدا۔ ایک طرف نہ خدا، نہ فرزند خدا، نہ منظر خدا، نہ مثل خدا، اور دوسری

طرف نہ ساحر، نہ شعبدہ باز۔ صحیح مرتبہ میں ایک رسول کا، جیسے کہ پہلے بھی رسول آچکے ہیں۔
 ابن مریم، لا کر یہ یاد دلایا کہ ایک غور کے لطف سے تھے، اور اس لئے بجز بشر کے
 اور کیا ہو سکتے تھے۔ اور ماں صدیقہ تھیں، یعنی ولیہ تھیں، نہ مادر خدا، اور نہ معاذ اللہ کوئی مشتبہ چال چلن،
 والی۔ اور دونوں کَنَا یا کُلِّ الطَّحَام۔ اپنے سارے تقویٰ کے باوجود، اس
 مادّی اور بشری جسم کے ساتھ، ساری مادّی و جسمانی ضرورتوں کے محتاج۔ اتنی صاف، سیدھی
 صریح حقیقت سن کر بھی ان ثلثیت پرستوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے خرافات میں پڑے
 ہوئے ہیں۔

”اقانیم میں تینوں خدا کی وحدت ایک ہے۔ تین خدا نہیں۔“

”ترکیب کے وحدت پیدا ہوتی ہے اور وحدت کا نام ہی ترکیب ہے۔“

”اقنوم وجود باپ ہے، اقنوم جان بیٹا، اور اقنوم علم روح القدس“

یہ صرف نمونے کے طور پر چند مسیحی اسرار و دنیاوی نقل کمر دیے گئے۔

اب آج کی صحبت کے اختتام پر وہ آیت ملاحظہ کیجئے جس میں سچی شرک کی جرّ بنیاد کی

پوری نشان دہی کر دی ہے۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا

اَهْوَاَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِیْرًا وَضَلُّوْا

عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِیْلِ ۝ (آیت ۸۲)

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کے

خیالات پرست چلو جو پہلے (خود بھی) گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے

ہیں اور راہِ راست سے بھٹک چکے ہیں۔

اس میں صاف اشارہ اس کا آگیا کہ مسیحیت کی گمراہیاں و بد عقیدگیاں، کسی دوسری گمراہ و کج رو
 اور زمانہ سچ سے قبل کی قوم کی ریس اور تقلید نے پیدا کی ہیں۔ اور اہواء کہتے ہیں لغو و بے بنیاد

خیالات، من گڑھت عقائد اور خیالی ڈھکوسلوں کو۔ جو لوگ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ سے نہت ہیں، اور خود عالم و فاضل فرنگیوں کی مرتب کی ہوئی (Biblical Criticism) پر نظر رکھتے ہیں، وہ ان پتوں کی باتوں پر عیش عیش کر اٹھیں گے۔

چھٹی صدی عیسوی کا ایک عرب امی، آخر ان تاریخی حقائق سے باخبر ہو ہی کیسے سکتا تھا! تا وقتیکہ عالم الغیب اسے براہ راست تسلیم نہیں دے رہا تھا۔

قدیم مصری شرک جو یونانیوں میں پوری طرح حلول کر آیا تھا، اور بڑے بڑے یونانی فلسفی، اسکندریہ کے مرکز عقلیت۔ روشن خیالی سے مرعوب و متاثر تھے، حضرت عیسیٰ کی تعلیم جب شروع شروع پھیلی تو اس پر یہود کے اکابر

انہیں یونانیوں کے آگے گردن ڈال چکے اور ان سے ملول (LOGOS) وغیرہ کے عقیدے اخذ کر چکے تھے۔

مسیحیوں نے ان مشرکانہ خرافات کو بلا تامل قبول کر لیا، اور پھر پولوس (سنٹ پال) نے حضرت مسیح کے تعلیمات کو تمام تر مسیح کر کے مسیحیت کو یونانی شرک کی ایک شاخ ہی بنا دیا۔

آخر میں رہی سہی کسر رومیوں کے مشرکانہ عقائد و خرافات نے پوری کر دی۔ موجودہ مسیحی قوموں کے عقائد و رسوم کثرت سے مصری شرک، یونانی شرک اور رومی شرک کی صدائے بازگشت ہیں، اور بس!

پانچواں خطبہ

—: (۵۲) :—

مسیحیت، تثلیث اور مسیح پرستی کا رد سورہ آل عمران میں اچھا خاصہ ہو چکا ہے لیکن سورہ المائدہ میں بھی کچھ کم نہیں۔

دو چار آیتیں اس موضوع سے متعلق پچھلے خطبہ میں گزر چکیں۔ اب سورہ کے ختم کے قریب اسی موضوع کی مناسبت سے پہلے کچھ فقرے تذکیر و عظمت کے آئے ہیں، وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ ابتدا میں ایک عام تذکرہ حشر میں پیبروں سے سوال و جواب کا ہے، جو ایک مؤثر موقع کشی کا کام دیتا ہے:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِتِّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ (آیت ۱۰۹)

(اس دن سے ڈرو) جس دن اللہ پیبروں کو اکٹھا کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ علم نہیں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔

انبیاء کے جواب کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ ہمارے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا کہا! یا یہ کہ ان کے واقعی عقیدے کیا تھے۔ ہم تو ان کے صرف ظاہری اعمال و اقوال کو جانتے ہیں۔ باطن کا

علم تو سمجھی کو ہو سکتا ہے۔ اور جزا تو صرف اصل عقائد ہی پر ملے گی۔ اور یہی جواب غلبہ خشیت سے ادباً و احتراماً بھی ادا ہو گا۔ گویا وہ کہیں گے کہ تیرے علم کامل و محیط کے آگے ہمارا علم پیچ ہے۔ جو کچھ ہمیں علم ہے کبھی اُس کا ہم سے عالم تر تو تو ہی ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ہمیں جو کچھ علم حاصل ہے وہ محض درجہ نطن کی چیز ہے۔ اور آج دن کشف حقائق کا ہے، جب محض نطن کام نہیں لے سکتا۔ آج علم ہی کام دے گا، اور وہ سمجھی کو حاصل ہے۔

اس عمومی تمہید کے بعد ذکر خصوصی حضرت عیسیٰ کا شروع ہوتا ہے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ دِجْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى
وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي
الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفِخُ
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ
إِذْ جَعَلْتَهُمْ بَالِغِينَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا
إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ (آیت ۱۱۰)

(اور وہ وقت یاد میں رکھو) جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ میرا انعام اپنے

اور اپنی والدہ کے اوپر یاد کرو، جب کہ میں نے تمہاری تائید روح القدس کے واسطے

سے کی تھی۔ تم آدمیوں سے کلام گو میں بھی کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی۔ اور جب

کہ میں نے تمہیں عیسیٰ بن مریم کی کتاب و حکمت کی اور تورات و انجیل کی، اور جب تم پر بندوبستی

ایک شکل وجود میں لائے تھے میرے حکم سے، اور پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے

تو وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم با درزا و اندھے اور کوڑھی کو چٹپٹا

کر دیتے تھے میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے،

اور جب کہ میں نے روک رکھا تھا، بنی اسرائیل کو تم سے، جب تم ان سُنے، سن رہو گے۔
 نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر ان میں سے جو کفر اختیار کر رہے وہ بولے کہ یہ تو کچھ
 نہیں، بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔

أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ نے صاف کر دیا ہے کہ انعامات کا سرچشمہ
 تو وہی ایک ذات تبارک و تعالیٰ ہے۔ مسیح اس کے صرت ایک نعمت یافتہ و مقرب بندہ
 اور والدہ مسیح اس کی صرت ایک نعمت یافتہ اور معزز بندہ ہیں۔
 لفظ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ میں یاد دلایا ہے کہ وہ ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے
 نہ کہ ابن البشر۔

عَلَىٰ وَالِدَتِكَ کے طریقِ مخاطب سے مرشد تھا نوئی نے استنباط یہ کیا ہے کہ اہلِ بشر
 کی اولاد میں ہونا بھی ایک نعمت و شرف ہے۔ رہی آپ کی تعلیم کتاب و حکمت تو سارے ہی
 پیغمبر اس لحاظ سے شاگرد حق تعالیٰ ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے حضرت خاتم النبیین۔
 اور المکتب سے سیاق میں مراد جنس کتاب ہے۔

اب رہے وہ خوارق و عجائب جو آیت کے اس ٹکڑے میں گنائے گئے ہیں، ان
 سب کی تشریح ایک پچھلے خطبہ میں سورہ آل عمران کی آیتوں کے حوالہ سے اور ان کے ذیل
 میں عرض کی جا چکی ہے

بِأَذْنِي کی تکرار بڑی ہی اہم اور قابلِ غور ہے۔ خوارق و عجائب، جو کچھ بھی ہوئے
 بادی النظر میں وہ کیسے ہی عجیب و غریب ہوں۔ بہر حال تھا وہ سب کچھ کسی نہ کسی قانونِ الٰہی
 ہی کے ماتحت، قانونِ مگوینی ہی کی کسی نہ کسی دفعہ کے ماتحت۔ ہر انجانبہ میں خالق کائنات
 ہی کا کوئی نہ کوئی قانون کار فرما تھا۔ معجزہ کی حقیقت جیسا کہ پہلے ہی عرض ہو چکا ہے، بس
 اتنی ہی ہے کہ وہ خارقِ عادت ہو جس کا ظہور ہمیر کے ہاتھ پر، منکروں اور کافروں پر ہمیر کی
 تائید نہیں اور نصرتِ الٰہی کے اظہار کے لئے کرایا جائے۔ اور خارقِ عادت وہ واقعہ یا فعل ہے

جو کائنات مادی میں بندوں کے سمجھے اور قرار دیے ہوئے کسی آئین و قاعدہ سے الگ ہو۔
 مگر فطرت کا عام قانون و قاعدہ تو بندوں ہی کے مشاہدات و تجربات سے اخذ کیا جوتا ہے
 مثلاً ہمارے ملک میں جون کے مہینہ میں تیز گرمی اور دسمبر کے مہینہ میں تیز سردی عموماً عادی
 ہوتی ہے۔ اب کسی سمیر کی دعا سے جون میں برف پڑنے لگے اور دسمبر میں ٹوچلنے لگے
 تو یہ اس سمیر کا معجزہ ہوا۔ مادیات یا پتھر پرستوں کی پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بندوں
 کے تجربہ و مشاہدہ کو خود خالق کی طرف سے کسی مستقل قانون یا قاعدہ کا اعلان سمجھ لیا۔ اور
 دوسری غلطی یہ کہ وہ قاعدہ و قانون کو قانون ساز اور قاعدہ گر کی مرضی و ارادہ سے بے نیاز
 مستقل و مستمر لایزال حقیقتیں قرار دے بیٹھے۔

تَخْلُقُ یہاں جس سیاق میں آیا ہے، اس کے لحاظ سے تَخْلُقُ کے معنی صورت
 بنانے کے ہیں۔ نہیست سے ہست کرنے کے نہیں۔ اور صاحب کثافت نے اسے بھی
 صاف کر دیا کہ فَتَنَفْخُ فِيهَا میں ضمیر هَا هَيْئَةً کی طرف نہیں کھینچا کے
 کاوت کی جانب ہے۔

اخیر آیت میں یہ جو آیا ہے کہ منکر اور باغی اسرائیلیوں کا حضرت مسیح پر مدت از
 تک پس نہ چل سکا، تو یہ اشارہ اس تاریخی حقیقت کی طرف ہے کہ یہود نے آپ پر غلبہ حاصل
 کرنے کی بار بار کوشش کی اور بار بار ناکام رہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا میں ہے کہ:
 ”انہوں نے یسوع کو مارنے کا بیڑا اٹھایا تھا، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے

نکل گیا۔“ (باب ۸، آیت ۵۹)

اور دوسری جگہ اسی انجیل میں ہے:

”انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔“

(باب ۱۰، آیت ۳۹)

البَیِّنَات کے تحت میں دلائل عقلی اور خوارق و معجزات سب آ گئے۔

—: پیر (۵۳) :—

اسی سورۃ المائدہ کے بالکل ختم پر ایک اور بڑا موثر مکالمہ حشر کے دن کا مذکور ہے اور اس میں بد مسیحیت اور مسیح پرستی کا ایک نئے عنوان و اسلوب سے ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (آیت ۱۱۶)

(ذہن میں لے آؤ وہ وقت) جب اللہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم یہ تو بتاؤ کہ کیا تم لوگوں سے یہ کہہ آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا۔

آیت میں تو لفظ قَالَ ہے اور ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن یہ بھی قرآنیات کا ہر ادنیٰ طالب علم جانتا ہے کہ قرآن میں ذکر جب کسی مستقبل واقعے سے متعلق آتا ہے تو اظہار اس سے قطعیت کا کرنا منظور ہوتا ہے یعنی جس چیز کا آئندہ ہونا قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے جیسے وہ واقع ہو چکی۔ تو قرآن یہاں بھی اپنے اسی عام اسلوب بیان کے مطابق کہتا ہے کہ ذرا اس منظر کو اپنے سامنے لے آؤ کہ جب حق تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم یہ تعلیم دے آئے تھے کہ خود تم کو اور تمہاری والدہ کو بھی اللہ کے علاوہ معبود ٹھہرا لیا جائے ؟

مسیح پرستی تو خیر موجودہ رائج الوقت مسیحیت کے مرادف ہے ہی، مریم پرستی بھی دنیا کے مسیحیت کا کوئی مخفی اور نامعلوم واقعہ نہیں (Divine Virgin) ”خدائی باکرہ“ ان کا گھلا ہوا لقب ہے، نذریں اور تمثیل ان کی مانی جاتی ہیں، نیازیں ان کے نام پر ہوتی ہیں، دعائیں انہیں مخاطب کر کے کی جاتی ہیں، کیتھولک گرجوں میں قد آدم تصویر ان کی لگی رہتی ہے، اور اس کے آگے رسوم پرستش بجالائے جاتے ہیں۔ کتابی حوالوں کے لئے ملاحظہ فرمائیں اس خاکسار کی

انگریزی تفسیر۔

آخرت میں جو سوال حضرت مسیح سے ہوگا، ظاہر ہے کہ اس سے محض استفہام مراد نہیں، بلکہ مریم پرستوں پر مزید جھٹ قائم کرنا، اور انہیں شرمندہ و خجل کرنا اور انہیں آپ اپنی نظر میں ذلیل کرنا ہے۔ مخاطب میں لفظ مسیح نہیں بلکہ محض اعلیٰ نام عیسیٰ ہے ابن مریم کے اضافہ کے ساتھ، اور اس حقیقت کے یاد دلانے کو کہ وہ انسان ہی نہیں انسان زاد سے بھی ہیں!

یہ تو ہوا سوال۔ اب وہ جواب کے پہلے ہی فقرے میں عرض کرتے ہیں:

قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ

عرض کریں گے کہ پاک ہے تیری ذات۔ یہ تو مجھ سے ممکن نہ تھا کہ میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہ تھا۔

یعنی بارگاہ تیری ذات برتر و بالا ہے۔ ہر شرک کی آلودگی سے اور ہر ایسے اغتساب کے جو تیرے شایان شان نہ ہو۔ بھلا میری مجال تھی کہ میں ایسا صریح کلمہ باطل زبان سے نکال سکتا۔ اور آگے عرض کریں گے:

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا

أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ (آیت ۱۱۶)

اور اگر میں نے (کہیں) کہا ہوتا تو ضرور ہی تجھے اس کا علم ہوتا۔ تو جانتا ہے

جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ بیشک

تو تو پوشیدہ چیزوں تک کا خوب جاننے والا ہے۔

بالفرض میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور ہی تیرے علم میں ہوتی۔ اور جب تیرے علم

میں نہیں تو ظاہر ہے کہ واقع ہی نہیں ہوتی۔ تیرے علم کامل و محیط کو میرے علم ناقص و محدود

سے نسبت ہی کیا ہے؟ اور ایک اسی پر کیا موقوف ہے۔ تجھ پر تو ہر غیب روشن ہے۔ آئینہ ہے۔

امام رازیؒ نے خوب فرمایا۔ ہے کہ سوال کا جواب براہ راست دینے کے بجائے

اسے علم آتی پر محمول کر دینا ادب و احترام کے تقاضے زیادہ مطابق ہے۔ اور بہ طور تنقید و تکملہ
یہ خادم عرض کرتا ہے کہ مسیح کا یہ کلام عبودیت و عبودیت کا بھی شاہد عادل ہے۔ آپ یہ
نہیں کہتے کہ میں تعلیم فلاں اور فلاں دے آیا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہی تعلیم دے آیا
تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ اور یہ پیام بھی میری اپنی طرف سے نہ تھا، بلکہ یہ بھی میرے ہی
ارشاد کی تعمیل تھی۔

قرآن آپ کے جواب کی مزید حکایت یوں بیان کرتا ہے :
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سوا اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا،
وہ یہی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔
یہ تو ہونی قرآن مجید کی حکایت۔ لیکن خود انجیلوں میں اتنی تصحیف و تصرف کے بعد بھی تعلیم
لکھی چلی آتی ہے۔ چنانچہ انجیل متی میں ہے :

”یسوع نے اس سے کہا : ”اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند
اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے
چلا گیا اور فرشتے آکر اس کی عبادت کرنے لگے (باب ۱۰، آیت ۱۱)
اور انجیل لوقا میں ہے :

”یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر
اور صرف اسی کی عبادت کر“ (باب ۴، آیت ۸)
جواب سید ابھی ختم نہیں ہوا۔ چل رہا ہے :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (آیت ۱۱)
میں اس پر آگاہ رہا، جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ پھر جب تو نے مجھے

اٹھایا (جب سے) تو ہی ان پر نگراں ہے۔ اور تو تو گواہ ہر چیز پر ہے۔
 غور کیجئے کلام میں، ایک بار پھر اپنی عبدیت و شریعت کا اور حق تعالیٰ کے علم محیط
 کامل کا اثبات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں موجود رہا، اپنی اُمت کا حال میرے
 علم و مشاہدہ میں تھا۔ پھر تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا۔ اس کے بعد سے مجھے کیا خبر
 اس کا علم تو بس تجھی ہمہ وقتی نگراں کو رہ سکتا ہے۔ اور آگے چلئے:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آیت ۱۱۸)

تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے
 تو بھی تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

عرض کرتے ہیں کہ تو مالک و مختار ہے، ہمہ توان و ہمہ توان ہے۔ تو جو چاہے ان کے ساتھ
 معاملہ کر۔ اگر سزا کا معاملہ کرے تو میں تجھ میں اور تیرے بندوں کے درمیان دخل دینے والا
 کون، اور اس کی مجھے کہاں مجال۔ اور اگر تو انہیں معاف ہی کر دینا چاہے تو کون تجھے
 روک سکتا ہے۔ تو سب پر غالب اور تیرا ارادہ سب پر حاکم و مقتدر، اور اسی کے ساتھ تو حکیم مطلق
 بھی۔ تیرا کوئی بھی فیصلہ حکمت و مصلحت کو نبی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو کرے گا تو وہی جو
 عین آئین حکمت و مصلحت کے مطابق ہوگا۔

یاد کر لیجئے کہ یہ ساری گفتگو دنیا میں نہیں، قیامت میں ہو رہی ہے، جب کوئی محل ہی شفا کا
 کافروں اور منکروں کے حق میں باقی نہ رہے گا۔ یہیں سے یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کے اس کلام میں
 کوئی شاہد شفاعت و سفارش کا، باوجود ان کے پیغمبر جلیل القدر ہونے کے نہیں۔ بلکہ تفویض یا
 سپردگی تمام تر اسٹرکی طرف ہے۔

اور ضمناً اس سے تردید بھی مسیحیوں کے اس عقیدہ کی نکل آتی کہ قیامت میں عدالت کا
 کام خدا کے نہیں، خدا کے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا۔ انجیل یوحنا میں ہے:

”باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے پر

رکھا ہے۔“ (باب ۵، آیت ۱۳)

ان سارے مکالمات و مخاطبات کے بعد قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (آیت ۱۱۹)

اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے، جب سچوں کے کام ان کا سچ آئے گا،

ان کے لئے باغ ہوں گے، جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان میں وہ

ہمیشہ ہمیشہ کر رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش رہا اور وہ اللہ سے خوش رہے۔

یہی بڑی کامیابی ہے۔

صَادِقِينَ کا لفظ ابھی آپ نے سنا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو

دنیا میں عقیدہ صحیح اور عمل صالح پر قائم رہے۔ اس کے تحت میں انبیاء کے علاوہ اولیاء اور عام

مومنین بھی داخل ہیں۔ عام مفسرین ادھر گئے ہیں کہ یہ اشارہ پوری آیت کے مضمون یعنی جنت

اور خلود جنت اور رضوان الہی سب کی جانب ہے۔ لیکن امام رازی نے اپنی نکتہ سنجی سے یہ بات

پیدا کی ہے کہ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کا تعلق صرف نعمت رضوان الہی سے ہے جس کے سامنے

جنت کی ساری نعمتیں سرچ ہیں۔ اور ان نعمتوں کو خلود ہی نہیں ابدیت بھی حاصل ہوگی۔

خَالِدِينَ فِيهَا کے ساتھ أَبَدًا کی بشارت یہاں کی طرح اور بھی بار بار اہل جنت

کے لئے آئی ہے اور اہل جہنم کے لئے أَبَدًا کی صراحت ایک ہی جگہ آئی ہے۔

————— (۵۴) —————

جاہلی قوموں کی ذہنیت بھی ان کے عقائد کی طرح ایک خاص قسم کی ہوتی ہے قرآن مجید نے

کثرت سے مقامات پر ان کے اعتراض نقل کر کے اس کا پردہ بھی فاش کیا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ (انعام، آیت ۸)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُتارا گیا۔

کہنے والا مشرکین ہی کا کوئی گروہ تھا۔ رسول کا بشر محض ہونا ان کی سمجھ ہی میں نہ آتا۔ ان کی سمجھ میں اوتار یا منظر خدا آجاتے تھے۔ یہ دیوتاؤں کے بلاتامل قائل تھے۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں یقین کر سکتے تھے۔ یہ سب باسانی ان کے لئے قابل قبول تھا۔ لیکن بشر کی رسالت کو ان کے مانع کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہ ہو سکے۔ برابر مطالبہ ان کی طرف سے اور بشریت کا خرق عادت کا ہوتا رہتا۔ فرشتہ کا بھی تخیل ان کے یہاں نہ تھا۔ البتہ پیغمبر جب کہتے کہ فرشتہ میرے پاس پیام الہی لاتا تو اسے فرض کر کے یہ کہتے کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو فرشتہ کو لاؤ یعنی دکھاؤ۔ حالانکہ قائل جب بھی نہ ہوتے۔ بلکہ سخن پروری کی عادت سے مجبور ہو کر مانگ ہی کیے چلے جاتے۔

آگے جواب میں ارشاد ہوتا ہے :

وَلَوْ أُنْزِلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝ (آیت ۸)

حالانکہ اگر ہم فرشتہ اُتار دیتے تو قصہ ہی ختم تھا، پھر تو ان کو ذرا ہمت نہ ملتی۔

یعنی فرشتہ کا نزول دنیا میں اس طرح کہ وہ کافروں تک کو نظر آجائے یہ تو دستور الہی میں عین وقوع عذاب کے وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ہمت کا امکان ہی کہاں ہے، عالم فہم اُردو میں یوں سمجھئے کہ ایسے کھلے ہوئے معجزہ کے بعد عالم ناسوت کے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور غیبیت کے پردوں کے بجائے مواجہہ میدان شہود کا ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ اسی کا دوسرا نام ہے، اور وہ عالم کشف حقائق کا محل ہے۔

اور کافروں کی اصل حقیقت معذب ہی ہونا ہے۔ اس لئے اس طاری شدہ عالم برزخ

کے وجود میں آتے ہی اس حقیقت کا ظہور اور سزا و عذاب کا ترتیب لازم ہو جاتا ہے۔

ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۝ آیت میں ثُمَّ اس اظہارِ شدت کے لئے ہے یعنی عذاب واقع تو ہو ہی گا، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمت ذرا بھی نہ ملے گی۔

گویا عذاب کی شدت سے بھی بڑھ کر اس کا فوری وقوع ہے۔ — مزید یہ کہ:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝ (آیت ۹)

اور اگر ہم فرشتہ ہی کو تجویز کرتے تو اسے بھی آدمی ہی بنا کر بھیجتے اور ان پر ہم (پھر) وہی اشتباہ ڈالتے جس میں اب پڑے ہوئے ہیں۔

یعنی یہ لوگ اس انسانی صورت والے فرشتہ کے باب میں وہی احتمالات، وہی اشکالات، وہی کج بحثیاں پیدا کرتے، وہی کٹ چھتیاں نکالتے جو آج رسول اللہ سے متعلق نکال رہے ہیں۔

ملک یا فرشتہ وہ فوری ہستی ہے، جسے انسان نہ اپنے عام و معروف جو اس سے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے ملکات کے لحاظ سے اس کا اتباع کر سکتا ہے۔

لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا: اسے بھی شکل و جسم کے لحاظ سے انسان ہی کی حدیں کا بنا کر بھیجتے تو تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ تو سکتے۔

لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ، یہ اشتباہ کا انتساب حق تعالیٰ کی بابت محض تکوینی حیثیت سے اور بطور مسبب الاسباب کے ہے۔ اس معنی میں اللہ سانپ کے زہر کا بھی خالق ہے، بیماری اور ہر دکھ درد کا بھی خالق ہے۔ بدی کا بھی خالق ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کا بھی خالق ہے۔ اور ایمان، اسی کے ساتھ سن لیجئے، کہ نام ہے قلب کی ایک کیفیت اختیاری کا باقی کسی ایسے معجزہ کا سامنے آجانا، جس سے انسان بالکل بے اختیار و مجبور ہو جائے، جیسا کہ فرشتہ کو اس کی شکل پر دیکھ لینا، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ایمان اختیاری باقی ہی کہاں رہا؟ ایمان تو معتبر جب ہی تک ہے جب تک ایمان بالغیب ہے جب انکشاف و شہود شروع

ہو گیا تو ایمان کا سوال ہی نہ رہا۔

—: پیر (۵۵) :—

یہ سورہ انعام چل رہی ہے اور اس کا بیشتر حصہ مسائل و احکام فقہی سے متعلق ہے تاہم دوسری قوموں کے عقائد و اعمال سے بھی جا بجا تعرض ہے۔ اہل کتاب کے متعلق ذکر ہے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ تِلْكَ الْأَنْبَاءَ
أَبْنَاءَهُمْ (آیت ۲۰)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ ان (صاحب) کو پہچانتے ہیں

ایسا ہی جیسے اپنے اپناے قوم کو پہچانتے ہیں۔

اس میں بناء اشکال لفظ اَبْنَاءُ ہم ہے۔ مفسرین و مترجمین کثرت اذہر گئے ہیں کہ اس سے مراد ان کے بیٹے اور صلیبی بیٹے ہیں۔ اور پھر اس اشکال کو حل کرنے کی ضمن میں طرح طرح کی توجیہات و تاویلات کی ہیں۔ حالانکہ اَبْنَاءُ ہم سے مراد اگر اپناے قوم لئے جائیں تو سرے سے کوئی اشکال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور مطلب صاف نکلتا ہے کہ نبی آخر الزماں کی جو کھلی علامتیں ان کی کتب آسمانی، خصوصاً توریت میں دی ہوئی ہیں، ان کے لحاظ سے انھیں آپ کا پہچان لینا اور آپ کی تصدیق کرنا ایسا ہی آسان ہے جیسے خود اپنی قوم و نسل کے انبیاء، نسب یا بنی اسرائیل کی شناخت۔ یہاں ذکر اہل کتاب کا مجموعاً و مشترکاً ہو رہا ہے نہ کہ ان کے افراد کے لحاظ سے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۰ میں ایسے ہی لفظ آچکے ہیں، اور کسی پچھلے خطبہ میں بھی وہ آیت آپ کی سماعت میں آچکی ہے۔

—: پیر (۵۶) :—

قرآنی قصوں میں ایک اہم و مشہور قصہ رئیس الموحّدین حضرت ابراہیمؑ کے

ایمان توحیدی کا ہے۔ آپ کے والد جن کا نام عربی میں سارح آیا ہے اور انگریزی میں تلفظ تیرہ (Terah) ہے اور فلسطین کا قدیم مسیحی مورخ یوسیبس (Eusebius) کے ہاں آشربا یا شرمٹا ہے۔ قرآن مجید نے ان کا نام آذر بتایا ہے، وہ بت پرست ہی نہ تھے بلکہ جیوش انسائیکلو پیڈیا کی روایت کے مطابق بت سازی یا بت فروش بھی تھے (جلد ۱۳- صفحہ ۱۰۷) اور آپ کا ملک کلدانیہ یا بابل (موجودہ عراق) بت پرستی اور ستارہ پرستی کے دہرے شرک میں مبتلا تھا تو انھیں ابراہیمؑ کی سرگزشت قرآن کی زبان سے سنئے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ اتَّخَذُ آلِهَةً إِنِّي
أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (آیت ۷۴)

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیمؑ نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ تم بتوں کو سبود قرار دیتے ہو۔ میں تمھیں اور تمھاری قوم کو کھلی رہوئی گمراہی میں مبتلا پاتا ہوں۔

وَكَذَلِكَ نُرْهِئُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِنِينَ ۝ (آیت ۷۵)

اور (اس لئے) ہم نے دکھا دی ابراہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی حکومت، تاکہ وہ ہر جہاں کامل یقین کرنے والوں میں سے۔

چنانچہ وہ خود موصد کامل بھی ہو گئے، اور توحید کامل کے مبلغ بھی۔ یعنی زمین اور آسمان پر حق تعالیٰ کی حکومت قاہرہ کے مشاہدہ سے ان کے دل پر توحید کا نقش جم گیا، اور از یادِ معرفت سر نے انھیں مزید ایقان تک پہنچا دیا۔

مَلَكَوت سے مراد ہے وہ حکومت جو مخصوص ہے اللہ ہی کے لئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ربوبیت اور مالکیت کے طریقے ابراہیمؑ کے دل میں اُتار دیے۔ اور مشاہدہ

باِاداعت کے لئے یہ لازمی نہیں کہ وہ مادّی ہی آنکھوں سے ہو۔ چشم اعتبار یا بصیرت عقلی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور ملکوت کی اضافت میں جو زمین کے حدود کے ساتھ سموات یا آسمان بھی شامل کر لئے گئے، اس کی بلاغت اور زیادہ ہو جائے گی۔ جب یہ یاد کر لیا جائے کہ اہل کلدانیہ زمینی ہی شرک (بت پرستی) کے نہیں بلکہ آسمانی شرک (ستارہ پرستی) کے بھی مجرم تھے۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝ (آیت ۷۶)

اور جب رات ابراہیم پر چھا گئی تو انھوں نے ستارہ دیکھا۔ بولے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو بولے میں غروب ہو جانے والوں سے دل نہیں لگاتا۔

اور نہ ایسوں کی الوہیت و معبودیت کا قائل ہو سکتا ہوں۔

ہرگز نہ سمجھئے کہ یہ سارا مکالمہ جو چل رہا ہے، ایک ہی وقت میں ہوا۔ چاند اور سورج کا شاہدہ ایک ساتھ ہو ہی کیسے سکتا ہے۔ یقیناً کل ماجرے کے مختلف اجزاء مختلف وقتوں میں ہوئے۔

کوکباً تو لفظی اعتبار سے کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے، لیکن لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی روشن ستارہ ہوگا۔ ماہرین فن کا بیان ہے کہ پرکشش سب سے زیادہ ان دو ستاروں کی ہوئی ہے: ایک مشتری (Jupiter) دوسرا زہرہ (Venus) ساتھ ہی ہمارے مفسرین قدیم کی صفائے قلب دیکھئے کہ ان کے تسلیم سے نام ان ہی دو ستاروں کے نکلے ہیں۔

خیر تو آپ نے کوئی روشن ستارہ دیکھا اور اپنی قوم پر حجت الزامی قائم کرنے کو انھیں دکھا کر کہا کہ یہی ہے ہمارا پروردگار یعنی تمھارے زعم و پندار میں۔ یہ طریق مخاطبت اُردو،

فارسی، عربی، انگریزی ہر زبان میں عام ہے کہ مناظرہ کے وقت مخالفت کے قول کو اپنی زبان سے دہرا دیتے ہیں اور لب لہجے کے صاف ستھارے علوم ہو جاتا ہے کہ مخاطب کا قول اور خیال نقل ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ متکلم اس کی تصریح کرے۔ خود قرآن ہی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اَیْنَ شُرَکَآئِیْ ۚ اب کہاں ہیں میرے شریک ۚ اس کا گھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق میرے شریک۔ اور یہ مطلب کوئی احمق سے احمق بھی نہ لے گا کہ حق تعالیٰ اپنے شریکوں کا وجود تسلیم کر کے واقعی انہیں بلارہا ہے۔

لَا اُحِبُّ الْاٰفِلٰیۡنَ سے آپ، نفی اُن کی مطلق معبودیت کی نہیں بلکہ محبوبیت کی بھی کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہستیاں خود ہی غیر ثابت اور تغیر پذیر ہوں ان کے لئے جگہ مناسبے رول میں کسی عزت و وقعت کی کیسے ہو سکتی ہے ۚ عدم محبوبیت سیاق عبارت میں صاف عدم معبودیت کے مراد ہے۔

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّیْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَیۡنٌ لِّمۡ یَّهۡدِیۡ رَبِّیْ لَا کُوۡنَنَّ مِنَ الْقَوۡمِ الضَّالِّیۡنَ (آیت)
پھر جب آپ نے دیکھا چاند کو چسپکنے ہوئے تو بولے یہ میرا پروردگار ہے
لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے کہ اگر مجھے میرا پروردگار نہ ہدایت کرنا
رہے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں۔

لیکن اس کی ہدایت تو اول روز سے میرے ساتھ شامل حال ہے اور اس لئے میں توحید پر قائم ہوں۔۔۔ انبیاء کا یہ کمالی عبدیت ہے کہ اپنے ہمنوا کمال کو اپنی جانب منسوب نہیں کرتے بلکہ اسے تمام تر عطیہ الہی سمجھتے اور کہتے ہیں۔ اور ستارہ پرستی کی طرح قمر پرستی تو جاہلی قوموں میں عام رہی ہے۔

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّیْ هٰذَا اَکْبَرُ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ یٰقَوْمِ اِنِّیۡۤ اَبْرِءٌ مِّمَّا تُشْرِکُوۡنَ (آیت ۷۸)

پھر جب آپ نے سورج کو چمکنے ہوئے دیکھا تو بولے یہی میرا پروردگار ہے، یہ سب بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے اسے میری قوم والو! میں اس شرک سے بڑی (بیزار) ہوں جو تم کرتے ہو۔

مِمَّا تَشْرِكُونَ میں یہ نہیں فرمایا، کہ جس شرک میں میں اب تک مبتلا تھا اس سے نکل آیا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ شرک جس میں قوم والے مبتلا ہیں۔

هَذَا أَكْبَرُ، آفتاب تو اجرام سماوی میں سب سے زیادہ بڑا ہے، اور اہل کلدانیہ اس میں پیش پیش رہے ہیں۔

هَذَا دِجیٰ آپ کی گفتگو میں یہ لفظ تین بار آیا ہے، اور وہ تینوں موقعوں پر آپ نے اپنے ہم قوم مشرکوں کی ترجمانی لفظ دَبّٰی سے کی ہے، کہیں اللہ وغیرہ نہیں لائے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ مشرک قوموں کو سب سے زیادہ ٹھوکر صفیٰ بوبیت ہی میں لگی ہے، اور یہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ سورج دیوتا، چندرمان اور زہرہ مشتری کو خالق کوئی بھی نہیں کہتا۔ مشرک انھیں مخلوق مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے ہمارے خدا ہیں، ہمارے مرادیں ان ہی سے وابستہ ہیں۔ ہمارے دعائیں یہی سنتے ہیں، ہمارے آرزوئیں یہی پوری کرتے ہیں۔ دَبّٰی کا لفظ ایسے موقع پر معنویت سے لبریز ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (آیت ۷۹)

میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اسی کی طرف کر لیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

وَحَاجَّتْهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ اتَّخَذَتُنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ (آیت)

اور ان کی قوم لگی ان سے جھگڑنے، بولے کیا تم جھگڑا مجھ سے اللہ کے بارے میں کرتے ہو، دراصل ان کو وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔

حضرت خلیل اپنے دعویٰ پر دلیل بھی ساتھ ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ لِلَّذِي فطر السموات
والارض کہہ کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس خدائے واحد کا قائل ہوں جو تمہارے خود ساختہ
زمینی اور آسمانی خداؤں، دیوتاؤں کا بھی خالق ہے

سارے مکالمہ میں آپ اسی کوئی بات زبان سے ادا نہیں فرماتے جس سے معلوم ہو کہ
آپ پہلے مشرک تھے، اور اب پہلی بار مؤحد ہوئے ہیں۔ اور امام راندی نے یہ نکتہ خوب لکھا ہے
کہ وَجَّهْتُ كَے ساتھ قاعدہ سنجی کا مقتضایہ تھا کہ وَجَّهْتُ إِلَى اللَّهِ لَا يَجَانَا، لیکن
غیبتِ تنزیہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ اِلٰی لَا كَرُكُوْنِي شَابُهٗ يَاسْمَتِ يَاجَهْتِ يَلَاوِي كَرُكُوْنِي
پیدا کیا جائے! اس لئے بجائے اِلٰی كَے صرف اِلَے آیا گیا۔

اور یہ جو آپ نے اپنی قوم والوں سے مخاطبہ میں فرمایا کہ اَتَحَاجُّوْنِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ
هَدَانِیْ تُو اس مقولہ کو سادہ طور پر نہیں بلکہ ذرا حسرت و استعجاب کے لہجہ میں ادا کیجئے، جب
پورا مطلب واضح ہو گا یعنی اشتراکی شان! تم مجھ سے بحث و جدال کرنے چلے ہو تو حیدر کے
مسئلہ میں جو مجھ پر بالکل کھل چکا ہے۔ اور مجھے ہدایت علم لائقین کیا، عین لائقین کے درجہ پر مل چکی
ہے۔ حَاجَّةٌ قَوْمُهُ کی سراحت سے کھل گیا کہ قوم والے بجائے اس کے کہ حضرت کی صاف
سیدھی، فطری تعلیم کو مان لیتے، اُن لئے بحث و جدال میں بٹہ گئے، اور ملے ان سے اُلٹی سیدھی
کج بحثیاں کرنے۔ جیسا کہ ہر جاہلی مشرک قوم کا شیوہ ہے۔

————— ﴿ ۱۵ ﴾ —————

ہمارے رسول اور رسولِ اعظم کی آمد کے تذکرے پُرانے صحیفوں اور آسمانی
نوشتوں میں جا بجا ملتے ہیں۔ قرآن نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان کی نشان دہی
بھی بار بار کر کے ان پر حجت قائم کی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی یہ تذکرے ہیں۔ اور ایک جگہ
تو بڑی وضاحت و تفصیل سے ارشاد ہوا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (آیت ۱۵)

جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول و نبی کی جسے ان لوگوں نے لکھا ہوا پایا تو ریت
اور انجیل میں، وہ انھیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور انھیں بُرے کاموں سے
روکنا ہے، اور ان کے لئے پاکیزہ چیزیں بتاتا ہے، اور ان پر گندی چیزیں حرام
دکھاتا ہے، اور ان پر سے بوجھ اور قیدیں جو ان پر اب تک تھیں، اُتار دیتا ہے۔
سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی اور اس نور
کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اُتارا گیا۔ سو یہی لوگ تو ہیں پوری خلاص پانے والے

يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا : جسے لکھا ہوا پاتے ہیں، کے کھلے ہوئے معنی ہیں جس کی
صفات و علامات وہ لکھی ہیں پاتے ہیں اپنے صحیفوں میں۔

الَّذِينَ سے مراد عام انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد خصوصی ہے اہل کتاب
سے۔ اور رسول اُمّی سے مراد بے پڑھا بھی ہو سکتا ہے (جیسا کہ آپ واقعہ تھے) اور
اُمّ القریٰ والا بھی، اور اُمت رکھنے والا بھی۔

اور حامل ان سب باتوں کا ایک ہی ہے یعنی شخصیت محمدی۔ تو آپ کی بابت علامتیں
توریت و انجیل سے تحریف و نصیف کے بعد بھی مدخل سکیں۔ تو ریت کے دو ایک حوالے آپ
بھی سن لیں۔ صحیفہ استثناء باب ۱۸ کی پندرھویں آیت ہے:-

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا“

تم اس کی طرف کان دھریو۔“

”تیری مانند“ کا اطلاق اگر ہمارے رسول پر بھی نہ ہوگا تو اور کس پر ہوگا؟ اور پھر تیرے بھائیوں میں سے بنی اسمعیل اور بنی اسرائیل کے بھائی نہ تھے تو اور کون تھے۔

دوسری آیت بھی اسی صحیفہ استثنائے کے اٹھارویں باب کی اٹھارویں آیت ہے

”اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انھوں نے جو کچھ کیا سو اچھا کیا، میں ان کے لئے

ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا۔“

پھر وہی بھائیوں کا ذکر، اور اسرائیل کے بھائیوں، اسماعیلیوں میں سے، اور وہ بھی وہی لفظی کا دعویٰ نہ کرے اور کوئی دوسرا نبی آیا ہے؟

تیسری جگہ پھر اسی صحیفہ کے باب ۲۳ کی دوسری آیت ہے:

”خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے میدان میں

وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے واسطے ایک

آتشیں شریعت ان کے لئے تھی۔“

سینا سے اشارہ حضرت موسیٰ کی، اور سعیر سے اشارہ حضرت عیسیٰ کی جانب ہونا

جس طرح ظاہر ہے، اسی طرح کلمہ کی پہاڑی فاران سے اشارہ حضرت محمدؐ کی جانب ہونا

بالکل ظاہر ہے۔ آتشیں شریعت اسی رسول کی تھی۔ دس ہزار پاک نفس صحابہ کے ساتھ فتح مکہ

کے وقت شہر میں دخل بھی ہمارے ہی رسول کا ہوا تھا۔

چوتھا حوالہ صحیفہ پیدائش کے باب ۱ کی اکیسویں آیت کا ہے:

”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا، اور

اسے برومند گردوں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے بارہ سرور

پیدا ہوں گے، اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔“

حضرت اسماعیل کی نسل کے حق میں یہ سارے وعدے ہمارے رسول ہی کی ذات میں پورے ہوتے ہیں۔

صحیفہ پیدائش کا ایک اور حوالہ اس کے باب ۴۹ کی دسویں آیت کا:
 ”یہوداہ سے ریاست کا حصہ جدا نہ ہوگا، اور نہ حاکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا ہے گا جب تک کہ سیلا اس کے پاس نہ آجائے اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔“

دنیا کی مختلف قومیں ہمارے رسول ہی کے غلم کے نیچے جمع ہوں گی اور سیلا کے معنی ہیں بھیجا جانے والا ہے۔ بھیسے جانے والے وہی نبی تھے اور انھیں کے بعد سے یہود کا اقتدار نمایاں طور پر ختم ہوا۔

اسی طرح حضرت داؤد کے ایک نغمہ میں ہے:

”میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ بس سارے لوگ ابد الابد

تیری ستائش کریں گے۔“ (زبور۔ ۴۵۔ ۱۷)

ایک اور حوالہ بھی اسی عہد عتیق کے صحیفہ یسعیاہ کا ہے:

”دیکھ میرا بندہ جسے میں سنبھالنا“ میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے،

میں نے روح اس پر رکھی۔ وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا۔ وہ

عدالت جاری کرائے گا کہ دائم رہے اور اس کا زوال نہ ہوگا، اور نہ وہ جائے گا

جب تک دوستی کو زمین پر قائم نہ کرے گا، اور بحری ممالک اس کی راہ مکین (باب ۴۲، آیت ۴)

”میرا بندہ“ اس عبارت میں صاف عہد کا ”دسولہ“ ہے، اور ”میرا برگزیدہ“

صاف ”مصطفیٰ“ ہے، اور جس کا ”زوال نہ ہوگا“ وہی تو ”خاتم النبیین“ ہے اور انھیں

کی شریعت بحری ممالک تک پھیل گئی

یہ سارے بیانات عہد عتیق کے تھے۔ اب انجیل کی بھی سنئے:

مسیح کے باب ۲۱ کی آیات ۲۳ تا ۲۴ یہ ہیں۔

”یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معاروں نے رد کیا، وہی کوئے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے، دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مگر جس پر وہ گرے گا اسے وہ پس ڈالے گا۔“

جس پتھر کو اسرائیلیوں نے ہمیشہ رد کیا تھا، وہ ایسٹلی تھے۔ اور آخر میں اسی ایسٹلی نسل کے فرد کو نبوت ملی اور نبوت بھی اس شان کی کہ یہود و نصاریٰ جو بھی اس سے ٹکرائے چڑچوڑ ہو کر رہ گئے۔

آنجل یوحنا میں حضرت مسیح کا بیان ہے کہ:

”وہا وہ کہ جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، اس کو تم پر نازل کروں گا۔ لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو (باب ۲۲ آیت ۳۹)۔ جب تک ہمارے رسول کا نزول اجلال نہ ہو لیا، تقدس شہر یرושلم ہی کا قائم رہا۔ اور اس کے بعد کعبہ (واقع شہر مکہ) کی طرف منتقل ہوا۔ اور آنجل یوحنا میں ہے کہ جب حضرت یحییٰ کے ظہور کے بعد یرושلم سے کاہن اور آئے ان کے پاس یہ پوچھنے کے لئے کہ تو کون ہے تو سوالی و جواب کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ:

”اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیاہ، نہ وہ نبی، تو پھر تیسرے کیوں دیتا ہے۔“ (باب اول - آیت ۲۲)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہود مسیح کے علاوہ کسی اور نبی کے بھی منتظر تھے جسے وہ اپنی زبان میں ”وہ نبی“ کہتے تھے، یعنی قرآن کی زبان میں ”النبی“۔

اور اسی انجیل یوحنا کے باب ۱ کی چالیسویں آیت ہے کہ :

”پس بھڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بے شک وہی وہ نجا ہے۔ اور وہ نے کہا یہ مسیح ہے۔“

یہ مزید ثبوت اس کا ہے کہ علاوہ مسیح کے ایک اور بنی موعود (النبی) کے آنے کا برابر انتظار ہو رہا تھا۔

اور اسی انجیل یوحنا کے باب ۱ کی سولہویں آیت میں خود حضرت مسیح کی زبان سے نقل ہوا ہے :-

”میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ دوسرا مدگار (یا شفیع یا وکیل) بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔“

تو یہ ابد تک رہنے والا بجز خاتم النبیین کے اور کون ہو سکتا ہے ؟

انجیل یوحنا کے حوالے ۱ بھی ختم نہیں ہوئے۔ اس کے باب ۱۵ کی چھبیسویں آیت^{۲۶} میں حضرت مسیح کی زبان سے ہے :

”جب وہ مددگار (یا شفیع یا وکیل) آجائے گا، جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح، جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔“

اور یہ ابد تک ساتھ رہنے والا اور حضرت مسیح کی تصدیق کرنے والا بجز ہمارے رسول اکرم کے اور کون ہو سکتا ہے ؟

اور یہ سارے انجیلی حوالے جو عرض ہوئے سب انھیں انجیلوں کے ہیں جو مسیحی کلیسا کو مسلم اور ان کے ہاں مستند ہیں۔ باقی مسیح کے حواری برنابا کی انجیل، جس کا ترجمہ عربی اور انگریزی دونوں میں اسی بیسویں صدی میں ہوا ہے، اسی میں کہیں زیادہ اور اشارہ کنایہ میں نہیں بلکہ صریح و واضح الفاظ میں ہمارے بنی کی آمد کی شہادت دے رہی ہے۔

اب قرآن کی آیت میں بوجھ اُتار دینے کی جو بات ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں
یہی ہے کہ اس رسول کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ اور ان پر حاکم ہوگی۔ اور وہ پیمبر
انہیں نیکی کا حکم دے گا، اور بدی و خباثت کی ہر راہ روکے گا۔ اس کی شریعت جامع و
کامل ہوگی۔ وہ سیاسیات، اجتماعیات، معاشرت و معیشت، اخلاق و تمدن سے ہر گندگی کو
دور کرے گی۔ وہ عبادات و معاملات میں انفرادی و اجتماعی کا ذاتی و روحانی ہر طرح پاکیزگی اور
سکھرائی کی راہیں کھولے گی۔ اور ہر شعبہ حیات کو نورانیت و لطافت سے بھر دے گی۔

— پیچ (۵۸) —

اسی سورہ اعراف میں پیسروں اور خصوصاً سلسلہ موسوی کی بعض تفصیلات بیان
کرنے کے بعد ذکر کسی خاص شخصیت کا آیا ہے، جس نے دینی نعمتوں سے مالا مال ہونے
کے بعد بھی، راہ شقاوت و بد بختی اختیار کر لی۔

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ (آیت ۱۷۵)

اور ان لوگوں کو اُس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی نشانیاں
دی تھیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور
وہ گمراہوں میں ہو گیا۔

یہ شخص کون تھا، کہاں کا تھا، کس قوم کا زمانہ کا تھا، یہ کچھ متعین نہیں۔ اور جب قرآن
اس باب میں ساکت ہے، تو کسی شخص کی تعیین پر جزم و اصرار بھی صحیح نہیں۔ ایک گروہ کا
خیال ہے کہ اشارہ رسول اشعری کے ایک معاصر امیہ بن ابی الصلت کی جانب ہے، دوسری
جماعت اکابر کا خیال ہے کہ اشارہ بنی اسرائیل کا ایک معلوم و معروف زاہد، بلعم باعور کنعانی
کی جانب ہے۔ اس کا ذکر تورات کے صحیفہ گنتی کے باب ۲۲-۲۳-۲۴ میں تفصیل کے

ساتھ آیا ہے۔

بہر حال وہ صورت جب انسان اپنے ارادہ سے فسق اختیار کر لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مستقل رفاقت قائم کر لیتا ہے، گویا اس پر سوار ہو جاتا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَئِنَّكَ أَخْلَدْتَ إِلَى الْآدْثِ
وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ (آیت ۱۷۶)

اور ہم چاہتے تو اس کا مرتبہ ان نشانوں کے ذریعہ اونچا کر دیتے لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرنے لگا۔

”زمین کی طرف مائل ہو گیا“ یعنی اپنے قصد و اختیار سے دنیا کی پستیوں کی طرف جھک پڑا، اور یہ اس لئے ہوا کہ اُس نے عقیدہ و عمل کا معیار بجائے وحی الہی کے، اپنے نفس کو قرار دے لیا۔

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا: یعنی اگر ہماری مشیت تکوینی یہی ہوتی کہ ہم بندہ کو بہر حال وہ صورت مجبور کر کے حسنِ عمل کی توفیق دیتے ہی رہتے تو بندے کے ارادے میں دخل دے کر اسے بہ جبر سیدھی راہ پر ڈال دیا کرتے۔ لیکن یہ قانون ہم نے اپنا رکھا ہی نہیں ہے۔

بیچ (۵۹) بیچ: —————

سورہ انفال اگرچہ مجموعی حیثیت سے احکام کی سورہ خصوصاً احکام جہاد و مسائلِ قتال کی ہے۔ اس میں ایک موقع پر ایمان والوں کا تعارف کرایا گیا ہے اور ان کی شناخت تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (آیت ۲)

ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے

تو ان کے دل سہم جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو

ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔

پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ان کے دل عظمت الہی کے استحضار سے سہم جاتے ہیں، اور یہی حاصل ہے تقویٰ کا۔

خوف خدا و خشیت الہی کی تاکید لگے صحیفہ میں بھی ہے، چنانچہ یرمیاہ نبی کے صحیفہ کے پانچویں باب کی دوسری آیت ہے:

”خداوند کہتا ہے، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم میرے حضور میں نہیں

تھر تھراتے؟“

اور انجیل جو سراسر رحمت و شفقت کی سمجھی جاتی ہے، اس کے بھی صحیفہ مکاشفہ

پندرھویں باب کی چوتھی آیت میں ہے:

”اے خداوند! کون تجھ سے نہ ڈرے گا، اور کون میرے نام کی بڑائی نہ کرے گا؟“

کیونکہ صرف تو ہی قوی ہے“

اور آیتیں سن کر ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، قوت ایمان کی تازگی کے لحاظ سے — یہ بیان

ہوا مومنین کے صفائے قلب کا — لہٰذا وہ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یہ

بیان ہوا ان کی علی حالت کا

آگے مزید تشریح اور ثابہوتی ہے :

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ كَرِيمٍ ۝

وَمَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ (آیت ۳-۴)

اور یہ لوگ نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ انھیں دے رکھا ہے

اس میں سے خرچ کرتے دیکھتے ہیں۔ یہی لوگ تو پتے (اور پتے) مومن ہیں۔

ان کے لئے پروردگار کے پاس مغفرت ہی مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

یعنی حقوق اللہ میں سے نماز اور انفاق، یعنی حقوق بدنی اور حقوق مالی، دونوں کی ادائیگی کا پورا اہتمام رکھتے ہیں اور محققین نے لکھا ہے کہ اعمال باطنی میں توکل اور اعمال ظاہری میں نماز و زکوٰۃ کے تصریحی ذکر سے اشارہ ہی نکلتا ہے کہ باطنی اور ظاہری زندگی میں یہی اعمال سب سے زیادہ اہم اور قابل اہتمام ہیں۔

ہمارے موجودہ دور کے لوگوں کے لئے یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن نے بہترین اعمال ظاہری و باطنی کہہ کر کیا چیزیں پیش کی تھیں، اور خود وہ اپنے کن گڑھے ہوئے اعمال کو کمال زندگی اور کمال اسلام سمجھ رہے ہیں!

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور یہی نص ہے اس پر کہ جیسا کامل ان حضرات کا ایمان ہے، ویسے ہی جزا بھی انھیں کامل ہی ملے گی۔

===== (۶۰) =====

ایک ہلکی سی جھلک لیکن بڑی پرمغز، معنی خیز، مشرکین جاہلی کی عبادت کی بھی دیکھتے چلے:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
خَذُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (آیت ۳۵)

اور ان کی نمازیں خانہ کعبہ کے پاس کیا تھیں بجز سیٹی بجانے اور تالیان بجانے کے۔ سو عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔

دوسرے اعمال جاہلی جیسے تھے، وہ تو خیر تھے ہی۔ ان کی نماز اور سب سے بڑی عبادت وہی کیا تھی، بجز خانہ کعبہ کے گرد ایک قسم کے ہووے کی منہ سے سیٹیاں اور

ہاتھوں سے تالیاں !

خوب غور کر کے دیکھ لیا جائے کہ آج بھی جو غیر اسلامی اور جاہلی طریقے جاری و رائج ہیں، ان کا جزو و انضمام یہی باجا گا جا، تالیاں اور سیٹیاں، اور انھیں سے ملتی جلتی شکلیں کھیل تماشہ کی ہیں یا نہیں ؟ قرطبی وغیرہ فقہائے مفتسرین نے آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس میں وعید ہے ان جاہل صوفیاء کے لئے جو وجد و حالی لاکر اچھلتے کودتے، تالیاں بجاتے اور ناچتے ہیں، اور اس کو کمال روحانی سمجھتے ہوئے ہیں۔

آیت کے آخری ٹکڑے میں مشرکین کو جس عذاب کی وعید ہے وہ تو اس دنیا میں اس طریقہ سے پوری ہو گئی، خارق عادت نہیں، موافق عادت الکی، غزوات و جہاد کے ذریعے اور مشرکین کا قلع قمع چند ہی سال کے اندر ہو کر رہا۔

— (۶۱) —

اسلام میں قتال اب شروع ہو گیا ہے اور ۱۳، ۱۴ سال کے پورے صبر و تحمل، اور ہر طرح کی مظہریت جھیل لینے کے بعد اب اجازت پہلی بار مل رہی ہے قتال کی۔ بلکہ طریقہ اور مقصد بھی قتال کا بتایا جا رہا ہے۔ اہم ترین غزوہ غزوہ بدر ہوا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو مالِ غنیمت بھی وصول ہوا۔ اُس وقت اس مال کی تقسیم کے احکام بھی ذرا غور سے سن لیجئے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن
كُنْتُمْ أَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّفَاقُ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ مُخْلِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آیت)

اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہیں بہ طور مالِ غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا پانچواں حصہ
اشر اور رسول کے لئے ہے، اور (رسول کے) قرابت داروں کے لئے اور یتیموں

کے لئے، اور مسکینوں کے لئے۔ اور اگر تم اللہ اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ (محمدؐ) پر فیصلہ کے دن دونوں جانتیں مقابل ہوں اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

غنیمت کے لغوی معنی بہت وسیع ہیں۔ یعنی ہر اس چیز کے، جو انسان اپنی کوشش سے حاصل کرے۔ لیکن ایک محدود اور اصطلاحی معنی میں اس کا اطلاق صرف اس حال پر ہوتا ہے جو کافروں سے حالت جنگ میں بہ زور و قوت حاصل ہو۔ اس کا $\frac{1}{4}$ حصہ غازیوں میں تقسیم ہوگا اور $\frac{1}{4}$ حصہ اللہ کی نذر ہوگا۔ یعنی آج کی بولی میں یہ حصہ اسلامی سٹیٹ ہوگا، اور اسلامی سرکاری خزانہ میں داخل ہوگا۔ فقہ حنفی کی کتابوں (ہدایہ وغیرہ) میں حرات کے ساتھ لکھا ہے کہ تقسیم میں یہ اللہ کا نام محض خیر و برکت کے لئے آیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی مالک و ملک تو دنیا کا ہر مال ہے۔ اس کے بعد رسولؐ کے حصہ کا جو ذکر ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حصہ کوئی الگ نہیں۔ یعنی اللہ اور رسولؐ کے دو حصے الگ الگ نہیں، بلکہ کل ایک ہی حصہ ہے۔ جو رسولؐ کے زمانہ پچپات میں ان کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ نائب الہی اور خلیفہ اللہ کی خدمت میں اس کا پیش ہونا، اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونا تھا۔ سرکاری $\frac{1}{4}$ کا یہ پانچواں حصہ یعنی کل کا $\frac{1}{4}$ حصہ خوب سمجھ لیجئے کہ اُس کو مل رہا ہے، جو ایک ہی وقت میں آمر حکومت بھی تھا، اور امیر عسکر بھی اور حالی رسالت بھی!

وفات شریف کے بعد یہ حصہ بھی فقہ حنفی کے مطابق ساقط ہو گیا۔ اور خو خلفائے راشدین کا طرز عمل فقہائے حنفیہ ہی کی تائید میں رہا، کہ انہوں نے رسولؐ کا حصہ اپنی طرف منتقل نہیں کر دیا۔ دوسرا حصہ اقربائے رسولؐ کا ہوا۔ (پہلا حصہ اللہ اور رسولؐ کا ملا کر تو ایک ہی تھا) یہ جاں نثاروں کا وہ گروہ تھا، جس نے مکہ سے لے کر مدینہ تک ہر حال میں ہر مصیبت میں ساتھ دیا تھا۔ اور فقہائے حنفیہ نے صراحت کر دی ہے کہ یہ حصہ نصرت محمدیمؐ کی بنا پر تھا، نہ کہ عزیز واری کی بنا پر۔ ہدایہ میں صاف ہے: **ان المراد من النص قرب النصرة**

لا اقرب القرابة۔ بعد وفات نبویؐ، یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ اس کے بعد اُمت کے مہتمموں کی کفالت و سرپرستی کا حصہ تیسرا حصہ ہوا۔ چوتھا حصہ اُمت کے مسکینوں یا ناداروں کا ہوا۔ وابن السبیل میں مسافروں کا حصہ شاید آج دنیا کی نظروں میں بہت کھٹکے لیکن اونچے ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے، اور اونچے درجوں میں سفر کرنے والے، اور اعلیٰ موٹروں پر سفر کرنے والے، عام مسافروں کی حاجتمندی اور مصیبت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جنھیں پیدل یا گھوڑے، یا اونٹ کی سواری پر منزلوں گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں، یا سردیوں کی کڑکھاتی ہوئی راتیں گزارنا پڑتی ہیں۔ اور جن ملکوں میں چھوٹ چھات کا دور دورہ ہے، وہاں کے دیہات میں غریب پر دیسیوں پر کیا گزرتی رہتی ہے وہ اس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے

اس طرز تقسیم کو آج کی عینک سے بھی خوب غور کر کے دیکھ لیا جائے۔ سرکاری خزانہ کا $\frac{3}{5}$ ہی نہیں پورے کا پورا $\frac{5}{8}$ ، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی غریب نواز دھندہ عوام حکومت میں رعایا کے سب سے زیادہ مصیبت زدہ طبقوں (یعنی لاوارث مہتمموں) محتاج مسکینوں اور بے زاد راہ مسافروں پر دیسیوں کے لئے وقف ہے ؟ اور آیت میں جو تلمیح يوم الفرقان یا فیصلہ کے دن کی ہے، وہ معرکہ بدر کی جانب ہے، جب حق و باطل کے درمیان ٹکلی اور حسی فیصلہ سب کے مشاہدہ میں آگیا، اور کفر و اسلام کے درمیان اسی پہلی اڑی ٹکرنے دنیا کی تاریخ میں ایک کامیاب انقلابی دعوت کی بنیاد قائم کر دی۔ یہ جنگ رمضان ۶۲۳ عیسوی میں لڑی گئی اور مسلمان یعنی داعیان توحید اپنی بے سرد سامانی کے ساتھ کل ۳۱۳ کی تعداد میں تھے، اور مشرکین مکہ سوارزی اور ہتھیار کے ساز و سامان کے ساتھ ۹۵۰ کی تعداد میں .....

اَنْزَلْنَاهُ (جو کچھ ہم نے اُتارا) یعنی قوت غیبی۔ اور یہ ایجاز ہر تفصیل کا جامع ہے۔ عَلٰی عَجْدَنَا: انتہائی تشریف و تخصیص کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس

عنوان سے کرنا، قرآن کریم کی بلاغت کا ایک خاص جزو ہے۔ آیت کے آخری جزو واللہ علیٰ کلّ شیء قَدِیرٌ میں افراد امت کو تنبیہ ہے کہ ۳/۵ جو تمہیں مل رہا ہے، اسے اپنی قوتِ بازو کا نتیجہ نہ سمجھو، اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اسے اس کے فضلِ خاص کا نتیجہ سمجھو

— (۶۲) —

اس حرب و ضرب والی سورۃ میں دو نکتے، چلتے چلاتے ایسے بیان کر دیئے ہیں جو امت کے لئے دَرم و بزم کی ہر کشمکش میں شعلِ ہدایت کا کام دے سکتے ہیں۔ پہلے نکتہ کا مخاطب براہِ راست امت سے ہے، اور دوسرے کا، خود رسولؐ سے پہلے پہلا نکتہ ملاحظہ ہو:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آیت ۴۵)

اے ایمان والو جب تم سے کسی جماعت سے ٹکبھیر ہو کر رہے، تو تم ثابت قدم رہا کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ فلاح یاب رہو۔
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (آیت ۴۶)
اور اطاعت کرو اللہ اور اُس کے رسولؐ کی، اور آپس میں جھگڑا مت کیا کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرتے رہو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

یہین موقعِ قتال کا ہے۔ دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہے۔ حکم یہ نہیں ہوتا، ہذب قوموں کی طرح کہ اپنی قوم کے فخر و فحندی کے گیت گائے، بلکہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کہ قلب میں قوتِ ثبات اس سے ہوگی اور قدم بھی اسی سے جھمے رہیں گے۔ اور کوئی نزاع ہرگز

نہ پیدا ہونے دو نہ افرادِ اُمت کے درمیان نہ اپنے امیر لشکر یا قائدِ ملت سے، کہ یہ اندرونی کشمکش، ڈسپلن، (نظم یا اطاعت) کے حق میں رہبرِ قاتل ہے۔

فَتَفَشَلُوا : انتشارِ قوت کا لازمی نتیجہ پست مہتی ہے۔ اور دشمنوں پر جو غلبہ داری یک روئی و یک جہتی کی بنا پر قائم ہوا ہے، وہ یقیناً جاتا رہے گا۔

وَاصْبِرْ دَا یعنی جو ناخوشگوار و ناموافق حالات گرد و پیش میں پیدا ہوتے رہیں ان پر بہر حال صبر سے کام لیتے رہو۔ صبر محمود تو ہر حال میں ہے، موقعِ قتال پر اور زیادہ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ : جزم اور قطعیت کے ساتھ فرما دیا گیا ہے کہ مَنْزِلَتِ حَقِّ خود خدا میں نصرت ہے۔

دوسرا اُصولی نکتہ اس سے بھی زیادہ اہم و ضروری اور زندگی کے انفرادی و اجتماعی دونوں شعبوں میں کام آنے والا، محض ضمناً، انگریزی محاورہ کے مطابق ....

By The Way یا، راہ چلتے، یہ ارشاد ہو گیا ہے :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَيْكَ قَدِمَ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا يَبْتَغِيهِمْ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیت ۵۳)
یہ سب اس سبب سے کہ اللہ کسی نعمت کو جس کا انعام وہ کسی قوم پر کر چکا ہے، نہیں بدلتا، جب تک وہ لوگ اس کو بدل نہ دیں جو ان کے پاس ہے اور بیشک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔

یعنی کوئی نعمت جو کسی قوم کو مل چکی ہوتی ہے، وہ اس سے چھین نہیں لی جاتی جب تک وہ قوم اپنی حالت اُس سے مختلف نہ کر لے، جو نزولِ نعمت کے وقت تھی۔ اپنے اندر بجائے ایمان و اطاعت کے کفر و نافرمانی اور خباثت نہ پیدا کر لے۔ نعمت اور خُبشت کا اجتماع خلافِ حکمت اکھی ہے۔ اس لئے پہلے خُبشت پیدا ہو لے گا، جب جا کر سلبِ نعمت ہو گا۔ اور نعمت کا مفہوم عام ہے۔ دنیوی، اخروی، انفرادی و ملی، مادی و روحانی سب ہی قسم کی

نعمتیں اس میں آجاتی ہیں۔ ہم آپ اگر اللہ کے بتائے ہوئے اسی ایک قانونِ تکوینی کے مفہوم کو اپنے دلوں میں اتار لیں تو آج ہمارے کتنے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔

—: (۶۳) :—

اتحادِ ملت کو ہم آپ چاہے کوئی معمولی درجہ کی چیز سمجھ رہے ہوں، لیکن کتابِ الہی کی نظر میں وہ اللہ کی ایک بہترین و افضل ترین نعمت ہے۔ اور اس کا ذکر تا کی حد خصوصی کے ساتھ کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللَّهُ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بِينَ
قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ (آیت ۶۳)

وہ وہی ہے جس نے آپ کو (اے رسول) اپنی نصرت سے اور مؤمنین کے ذریعے قوت دی اور ان کے دلوں میں اتحاد پیدا کر دیا۔ اگر آپ دنیا بھر کے مال خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں اتحاد نہ پیدا کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں اتحاد پیدا کر دیا۔ بیشک وہ بڑا قدرت والا بڑا حکمت والا ہے۔

رسول کی ظاہری نصرت ظاہر ہے کہ مؤمنین ہی کے واسطے سے جوتی رہی۔ اور محض باطنی نصرت، نصرتِ غیبی کی کسی نہ کسی شکل سے۔ مثلاً کبھی نزولِ ملائکہ سے۔ اللہ کی کرمی اور کار سازی ہی تھی کہ اُس نے مؤمنین کے دل سے دوسری بخشیں، اور کردار میں مٹا کر سب کو اطاعتِ دین پر یکجا متفق کر دیا۔ بغیر اس پاک جہتی کے نصرتِ دین ممکن ہی نہ تھی۔ اور رسول کو خطابِ خصوصی کر کے جو ارشاد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں سب سے بڑھ کر صاحبِ حکمت و صاحبِ تدبیر ہیں، آپ تاک، سارے ممکن مالی ذرائع استعمال کر کے بھی نصرتِ اتحاد و اتفاق پر قادر نہ ہو سکتے۔ یہ تو محض فضلِ الہی کی کرشمہ سازی تھی۔ اللہ کی یہ نعمت کتنی اہم

عظیم ہے، یہ اس کلام سے ظاہر ہے۔
 وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وہ اپنی قدرت و قوت سے جو چاہے، اور اپنی حکمت سے
 مناسب طریق پر چاہے کر دکھائے۔

—: (۶۱۴) پتہ: —

اب آپ سورہ برآۃ یا سورہ التوبہ پر آگئے، اور یہیں وہ آیت ملتی ہے جو منجملہ
 قرآن مجید کی اُن چند آیتوں کے ہے جو مستشرقین کے طعن کی ہدف ایک مدت دراز
 سے بنی چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اسے
 جو کچھ کہنا ہوتا ہے اسے (جہ قول حضرت تھانوی) بے دھڑک کہہ دیتا ہے۔ بلا حاشا
 اس کے کہ سننے والے کیا رائے قائم کریں گے۔ وہ لاکھ کپڑے ڈالیں، مسخر کریں، جہل
 واقعہ، واقعہ ہی رہے گا، اور حقیقت آخر کار حقیقت ہی ثابت ہو کر رہے گی۔
 قرآن مجید نے عقیدہ ابن اللہیت کا الزام جس طرح سیجیوں پر لگایا ہے، اسی
 طرح یہودیوں پر بھی۔ اور مستشرقین کی طرح یہود اس سے بھڑک رہے ہیں اور
 کان پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ حاشا یہ ہم پر اٹھام ہے۔ ہم سدا کے موصد ہیں، اور ہم خدا
 کی بیوی بیٹا کیا جانیں۔

بات ذرا دیر میں صاف ہوگی اور حرم کے ثبوت اور پھر صفائی کی پیشی میں کچھ
 وقت لگے ہی گا۔ سامعین ذرا صبر و تحمل کے ساتھ سنیں۔

قرآن مجید کے الفاظ ہیں:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ
 ابْنُ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِفَرَاهِمٍ يُضَاهَوْنَ
 قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ

يُؤْفِكُونَ ۝ (آیت)

یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے فرزند (مجازی) ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے فرزند (مجازی) ہیں۔ یہ ان کا قول ہے محض منہ سے نکلنے والا۔ یہ انہیں لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے قبل کافر ہو چکے ہیں اور اللہ انہیں ہلاک کرے، کہ پھر بہکے جا رہے ہیں۔

سب سے پہلے عزیر، عبرانی تلفظ میں عزرا کی شخصیت سے تعارف حاصل کر لیجئے۔ اسرائیل کے مذہبی دانشوروں میں ان کی شہرت کاتبِ تورات کی حیثیت سے ہے۔ یہ سال وفات غالباً ۵۲۵ ق۔ م۔ بخت نصر متوفی ۵۶۱ ق۔ م، تاجدار ایران و عراق نے جب یہود پر حملہ کر کے انہیں کامل طور پر تباہ و برباد کر دیا، تو اسی سخت مصیبت کے عالم میں خود تورات کے نسخے بھی ان کے پاس سے بکھر گئے۔ تقریباً ایک صدی اسی طرح گزر گئی۔ بالآخر انہیں عزیر بنجی نے تورات کو اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھ دیا۔ اور اُسے یہود اس احسانِ عظیم کے بعد انہیں شیل مولیٰ ماننے لگی۔ اور بعض نے غلو کر کے انہیں اس مرتبہ بھی بڑھا دیا

اب دوسری بات یہ غور سے سننے کی ہے کہ قرآن میں لفظ ابن اللہ آیا ہے ولد اللہ نہیں۔ اور عربی میں ابن اور ولد الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں جیسے اردو میں لڑکا اور بیٹا، یا انگریزی میں اور بائبل کے خاص محاورہ میں ایک Child of God دوسرا Son of God۔ ابن اللہ Child of God سے مراد صلیبی یا حقیقی فرزند نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا فرزند معنوی، مجازی، یا لاڈلا یا پھیتا ہوتا ہے۔ قرآن ہی میں ایک دوسری جگہ اہل کتاب ہی کی زبان سے فقرہ نقل ہوا ہے۔ يَحْنُ آبْنَاءُ اللَّهِ آجٹاءۃ۔ یہاں ابناء کا عطف آجٹاءۃ پر ہے، اور کھلے ہوئے معنی فرزند مجازی یا لاڈلے چہیتے کے ہیں۔ یہود اس معنی میں حضرت عزیر کو مطاع کل اور محبوب خدا مانتے

اور ابن اللہ یا Child of God سے موسوم کرتے ہیں۔
 مسیحیت کی دو بنیادی گمراہیاں الگ الگ ہیں۔ ایک شدید، دوسری آشد
 یا شدید تر۔ ایک حضرت مسیح کو اللہ کا ولد یا بیٹا Son of God ماننا، اس
 عقیدہ کا ذکر جہاں قرآن میں آیا ہے، بہت ہی سخت لہجہ کے ساتھ آیا ہے.....
 تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ (قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے) وغیرہ۔

دوسری گمراہی ہے مسیح کو ابن اللہ Child of God قرار دینا۔ یہ گمراہی
 بھی اگرچہ سخت اور نہلک ہے، پھر بھی ولد اللہیت کا عقیدہ اس ابن اللہیت سے کہیں
 اشد ہے۔ یہود اس شرک جلی تک بے شک نہیں پہنچے۔ لیکن قرآن انہیں اس کا
 مجرم ہی کہتا ہے۔ البتہ ابن اللہیت میں کسی حد تک وہ مسیحوں کے ہم سطح ہو گئے
 اس فرق دقیق کے نکتہ تک ہمارے بعض مفسرین پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ بحر المحیط میں یہ قول
 نقل ہوا ہے، اور ابن عطیہ کے حوالہ سے تفسیر قرطبی میں بھی، کہ اس ابن اللہیت سے مراد نفسی و
 نفسی فرزند ہی نہیں، بلکہ محض لاڈ اور پیار والی فرزند ہی مراد ہے، اور خود یہ عقیدہ بھی کفر ہی
 ہے۔ یہ ابنیت والی گمراہی، یہود اور نصرا نیوں، دونوں میں مشترک ہے۔ اور نہ صرف
 انہیں دونوں میں، بلکہ یونان، مصر وغیرہ کی بہت سی قدیم و جاہلی قوموں میں۔

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَا فَوَاحِشُ: محض ایک بکواس ہے۔ جو ان لوگوں نے
 بک ڈالی ہے، جسے حقیقت و واقعیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ فقرہ کلام کو جو کھاد
 زور دار بنانے کے لئے لایا گیا ہے۔

يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ: یعنی اس مہمل عقیدہ پر ان کے
 پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں، نہ عقلی نہ دینی، یہ تو محض تقلید ہے، ان کافر قوموں کی جو ان
 پیشتر ہو چکی ہیں، اور خدا کی تجسیم کی قائل ہو کر عقیدہ حلول کی ماننے والی ہوئی ہیں۔
 اشارہ خصوصی مشرکین یونان کی جانب ہے کہ انہیں کے فیلسوفوں کی خام خیالیوں کے

پہلی صدی مسیحی کے یہود و نصرانی دونوں متاثر بلکہ مرعوب ہو گئے۔ اور انھیں کے مشرک تعلیمات کو ہمہ برابر اپنے اپنے دین کا جزو بناتے چلے گئے۔ مسیحیت پر یونانی اور رومی مذہبوں کی گہرے چھاپ کی دریافت تو انیسویں صدی کے نصف آخر کے مغربی فاضلوں کا ملوں کی خصوصی تحقیقات سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کے اس اعجاز کے قربان جائے کہ اس صدیوں قبل جب Higher Criticism (تنقید عالیہ) کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا۔ ایک اُمی کی زبان سے دنیا کو اس حقیقت سے آشنا کر دیا۔ آخری ٹکڑے قَاتِلْهُمْ اللَّهُ اَنۡتِیۡ یُّؤۡفِکُوۡنَ۔ پر حیرت زدہ نہ کیجئے۔ یہ تو عین فطرت بشری ہے کہ زبان پر ایسے موقع پر سخت بیزاری، نفرت و غصہ کے الفاظ بے ساختہ آجاتے ہیں۔ جیسے یہی کہ ”جدا غارت کرے“ قرآن مجید نے ایسا فقرہ پڑھنے والے کی زبان سے ادا کر کے اُس کے جذبات کی عین ترجمانی کا حق گویا ادا کر دیا۔

بخ (۶۵) :-

اس سے ملتی ہوئی ایک اور گمراہی کا بیان قرآن مجید ہی کی زبان سے اسی سلسلہ میں سنتے چلے:

اِتَّخَذُوۡا۟ اَحْبَادَہُمۡ وَرَهَبَانِہُمۡ اَرْبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ
وَالْمَسِیۡحِ ابْنِ مَرْیَمَہٗ وَمَا اُمِرُوۡا۟ اِلَّا لِیَعْبُدُوۡا اِلٰہًا
وَاحِدًا لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُوۡنَ (آیت ۳)
ان لوگوں نے اشرک کے ہوتے ہوئے اپنے علماء و مدراء اپنے مشائخ کو بھی اپنا
پروردگار بنا رکھا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ انھیں حکم صرف یہ دیا
گیا تھا کہ ایک ہی معبود (برحق) کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں اس کے
سوا۔ وہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔

یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء و مشائخ کو ایسا مستقلاً صاحب اختیار مان رکھا ہے کہ گویا وہ جو چاہیں جائز ٹھہرائیں اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ سارے اختیارات شریعت و قانون سازی کے گویا انھیں کو حاصل۔ مسیحیوں کے ہاں آج بھی پوپ (پاپا کے روم) بحیثیت نائب مسیح یہ سارے اختیارات علانیہ رکھتا ہے اور پروٹسٹنٹ بھی عملاً سارے اختیارات چرچ (کلیسا) کو سپرد کئے ہوئے تھے، اور تالمود کی اب بھی جو اہمیت ہے، محتاج بیان نہیں۔

آیت کی تفسیر ماثور بھی یہی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نو مسلم عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کو خدا کب مانتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کے اختیارات اُن میں مان لینا، انھیں خدائی ہی اختیارات دے دینا اور انھیں معبودیت کے مرتبہ پر پہنچا دینا ہے۔

آیت میں عوام مسلمانوں کے لئے بڑی غیرت موجود ہے۔ انھوں نے بھی مختلف اماموں اور مشائخ کو مستقل مطاع قرار دے کر عملاً انھیں معبودیت بلکہ خدائی کے مرتبہ پر پہنچا دیا ہے۔ قرآن کی روشن آیات کو اپنے ضمیر کی واضح شہادت کو، کھلے ہوئے مشاہدہ کو، سب چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے شیخ کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں گے۔ امام رازی نے یہاں پہنچ کر اپنے اُستاد کا قول نقل کیا ہے کہ میری نظر سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے سامنے میں نے اُن کے مسلک کے خلاف قرآن کی آیتیں سنائیں، انھوں نے نہ تسلیم خم کیا، نہ انھیں قابل التفات خیالی کیا، بلکہ اُلٹے حریص سے میری طرف دیکھتے رہے کہ ان کے اسلاف کے خلاف یہ آیات قرآنی کیوں کر ہو سکتی ہیں۔ اور تاویل بجائے ان کے اقوال میں کرنے کے خود آیات قرآنی میں گمراہا جاتے۔ امام صاحب اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ غور سے دیکھئے تو اکثر اہل دنیا اسی بیماری میں مبتلا نظر آئیں گے۔

مسیحیت کی گمراہیوں میں علاوہ انہی و اُلوہیت الہی کے ایک بڑی گمراہی

یتھی کہ مسیح کو مطاع مطلق سمجھتے۔ اور مطاع مطلق بھی بالکل اور براہ راست حق تعالیٰ کے مساوی اور ہم مرتبہ اور ان کی مطاعیت چونکہ یورپ اور کلیسا کی مطاعیت کے الگ اصلاً و مستقلاً تھی، اس لئے قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی الگ کر کے کیا۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا؛ اور یہ توحید خالص کا حکم، شرک جلی و خفی کی ہر صورت سے الگ رہنے کا حکم، آج تک توریت و انجیل میں بے شمار تصرفات و تحریفات کے باوجود لکھا چلا آ رہا ہے۔ مثلاً توریت میں کہ ”میرے حضور تیرا دوسرا خدا نہ ہووے۔“ دیکھیے صحیفہ خروج، باب ۲۔ آیت ۳۔ نیز صحیفہ استثناء، باب ۵، آیت ۶ اور انجیل مرقس کے باب ۱۲۔ آیت ۲۹ میں ہے:

”سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ، اول یہ ہے،

اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔“

سُبْحٰنَكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ اللہ کی ذات پاک و برتر ہے، نہ صرف جاہلی مشرکوں کے کھلے ہوئے اور اقبالی شرک سے، بلکہ اہل کتاب کے باریک بینی مختلف قسم کے شرکوں سے بھی۔

—: (۶۶) :—

سورۃ التوبہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ جلالی سورہ ہے۔ احکامِ جاہ و قتال اور مشرکوں اور اہل کتاب، سب کے لئے وعیدوں سے لبریز۔ لیکن خاتمہ اس کا شانِ جمالی پر ہوتا ہے۔ اور جس نے خود اپنا نام رؤف و رحیم رکھا ہے، اُس نے اپنے رسولِ صاحبِ جلال کو بھی یہاں اسی روپ میں پیش کیا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (توبہ، آیت ۱۲۹)

بیشک تمہارے پاس ایک پیپر آئے ہیں، تمہاری جنس میں سے۔ انہیں بہت گراں گزرتی ہے، جو چیز تمہیں مضرت پہنچاتی ہے۔ تمہاری بھلائی کے حریص ہیں۔ ایمان والوں کے حق میں بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔

پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ”تم“ سے کون مراد ہے۔ اور ضمیر جمع مخاطب ”کم“ دونوں جگہ کس کے لئے ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ مراد اہل عرب ہیں کہ آپ انہیں کے درمیان بھیجے گئے تھے۔ لیکن قول محقق یہ ہے کہ خطاب ساری نوح انسان سے ہے۔ اور آپ کی بعثت تنہا عرب کی جانب نہیں، سارے عالم کی جانب تھی۔ کبیر اور روح المعانی دونوں میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ الخطاب للبشر علی الاطلاق۔ اور قرطبی نے یہ قول ایک مشہور امام لغت زجاج کی جانب منسوب کیا ہے۔ مشرک قوموں اور شرک مزاج گرد ہوں کی سمجھ ہی میں یہ نہیں آتا تھا کہ منصب رسالت پر کوئی بشر کیسے مامور ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر بار بار زور دینا اسی گمراہی کے رد میں ہے۔

عَزَّ وَجَلَّ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ : آپ کے مزاج کی خصوصیت یہ تھی کہ جو چیزیں بشرت و مرتبہ انسانیّت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، وہ آپ کو سخت گراں گزرتی تھیں، اور آپ کے دل پر ان کا بار نہ ہوتا تھا۔ اور آپ کو انسانی فلاح و بہبود کا جیسے، ہو کار ہوتا تھا۔ تو جب آپ کی شفقت ساری خلق اللہ کے لئے تھی، اور آپ کے دل میں درد و نوح انسانی کے لئے تھا۔ تو خاص مومنین کے ساتھ آپ کے درجہ رافت و کرم، درجہ شفقت و تعلق قلب کو کون پاسکتا ہے؟

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ : اسی درجہ تخصیص کے اظہار کے لئے ہے۔ رافت و رحمت تو خدا کی صفات والقباب ہیں۔ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ کا لقب آپ کے سوا اور مل کس کو سکتا تھا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (آیت ۱۳)

اب بھی یہ لوگ اگر روگردانی کئے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

جب عرش الہی موجودات عالم میں سب عظیم تر ہے، تو جو اس کا مالک پروردگار ہے، اس کی ماتحتی اور ملک کابل میں سارے موجودات عالم کا ہونا بالکل ظاہر ہے۔ تو یہ لوگ اگر یہ سب کچھ جاننے کو بھگنے کے بعد بھی انکار حق پر قائم رہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا حفظ و ناصر تو مالک حقیقی ہے۔ مجھے تمہارے انکار و اعراض سے ضرر کیا، میرا تکیہ اسی ذات عظیم پر ہے، نہ کہ اپنے نفس پر یا کسی اور کی ذات پر۔

اور اسی پر اس سلسلہ معروضات کا اختتام ہے۔

خیال یہی تھا، اور یہی دلی تمنا تھی کہ کلام پاک کے جتنے مقامات مبیوس صدی عیسوی کے ایک طالب علم کی نگاہ میں قابل بحث نظر آئیں، اور جہاں جہاں اس کی نگاہ ٹھٹھکے اور قلب کچھ بھٹکے، سب ایک لڑی میں پرو کرنا ظہرین باتمکین اور سامعین صدر نشین کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں اور اس کی برکت سے اشکالات کے حل مل جائیں اور شک و شبہ کی راہ کے کانٹے نکل جائیں۔ دلی رنج و قلق اور بڑی ہی گہری شرمندگی و حسرت کے ساتھ عرض ہے کہ مطالعہ پورے قرآن مجید کا کیا معنی، آدھے کا بھی نہ ہو سکا۔ اور ایہ مجاز و اختصار کی کوشش کے باوجود احاطہ صرف ایک تہائی یا ثلث قرآن کا ہو سکا۔

معذرت خواہی آپ ہی کے لطف و کرم سے ہے، اور عجب نہیں کہ ایک بندہ حقیر و نادان کی یہ محض طالب علمانہ کوشش آئندہ کے کسی فاضل و جید مفسر

کے لئے ٹھناتی ہوئی روشنی کا کام دے جائے۔ اور وہ اسی کی بنیاد پر ایک پرامنارہ نور
تاکم کر جائے۔

برادرانِ ملت! اب رخصتی کا سلام قبول فرمائیں۔ اور حشر میں جب ملاقات ہو
تو ادھر سے معروضات کی تشنگی کا اعتراف ہو، اور ادھر سے آپ کی قدر افزائی کے
الفاظ ہمت اور جوصلہ پیدا کر رہے ہوں، اور رحمتِ الہی اپنی بارش سے ہم کو، آپ کو
سب کو ڈھانپ لے!

